

حقانی عقائد الاسلام

تفسیر حقانی کے نامور مُصنّف اور مشہور فقیہ و مُتکلم،
حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
کی اسلامی عقائد پر جامع کتاب جس میں اُمتِ مسلمہ کے
اجماعی مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے نیز گمراہ
فروقوں نے جن مقامات پر لغزش کھائی ہے، اُن کی
نشان دہی کی گئی ہے۔

الادارۃ الامیاء
لاہور۔ کراچی
پاکستان

حقانی عقائد الاسلام

تفسیر حقانی کے نامور مصنف اور مشہور فقیہ مکتلم
حضرت مولانا عبدالحق حقانی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
کی اسلامی عقائد پر جامع کتاب جس میں اُمتِ مسلمہ کے
اجماعی مسائل کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے نیز گمراہ
فروقوں نے جن مقامات پر لعنہ لکھائی ہے، اُن کی
نشان دہی کی گئی ہے۔

ادارۃ اسلامیات لاہور

فہرست مضامین

مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون	صفحہ
مقدمہ	۱	حجۃ اول بہ برہان تاملخ	۱۸	نہ اس کے لئے کوئی مکان ہے	۳۰
وجہ تسمیہ علم کلام	۲	حجت دوم	۱۸	نہ شکل و صورت ہے	۳۱
فہرست کلام	۳	حجت سوم	۱۸	نہ بوزعل ہے نہ جوان ہے	۳۱
آئمہ علم کلام	۴	حجت چہارم	۱۹	کھانے پینے پیشاب و پاخانے	
اشاعرہ	۳	قدیم	۲۰	اور صحت و مرض خوشی و رنج	
ذکر حدوث معتزلہ	۳	حی	۲۰	وغیرہ سے پاک ہے۔	۳۲
رائے میں غلطی ہونے کا سبب	۵	قدیر	۲۰	وہ کسی کا ہم جنس اور نہ کسی کے	
فصل اول	۱۰	کھلمے یونان، نصاریٰ و ہندو	۲۱	ساتھ مشابہ نہ کسی کے تھما متوہم	۳۲
مقدمہ اول	۱۱	مرید	۲۲	وحدت الوجود	۳۲
مقدمہ دوم	۱۱	علیم	۲۲	وہ نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے اور	
دلیل بر حدوث اعیان	۱۲	سمیع	۲۳	نہ کوئی چیز اس میں حلول کر سکتی ہے	۳۳
دلیل از قرآن	۱۲	بصیر	۲۳	اس کی ذات و صفات کو کبھی فنا	
از احادیث	۱۳	صفت تکوین	۲۶	اور تغیر نہیں نہ دو کسی کی اولاد سے	
تصرف عالم اللہ کی دلیل ہے	۱۳	اتل سے ابتداء اس کی سب		ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے	۳۴
ترتیب عالم	۱۴	صفات بے تفاوت اس میں موجود ہیں	۲۷	کوئی چیز اس پر واجبہ ضرور نہیں	۳۴
تدبیر عالم	۱۴	فصل سوم تنزیہات کے بیان میں	۲۸	کوئی چیز اس کے علم اور قدرت	
فصل دوم صفات کے بیان میں	۱۷	وہ کسی کا محتاج نہیں	۲۸	سے باہر نہیں۔	۳۴
وصف وحدت	۱۷	نہ اس کے لئے کوئی رنگ ہے نہ	۳۰	اس کے حکم کو کوئی بھی نہیں مگر آ	۳۴

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مُحَمَّدٍ بِقَدْرِ حُسْنِہٖ وَجَمَالِہٖ وَ عَلٰی اٰہْلِ بَیْتِہٖ وَآلِہٖ

مقدمہ انسان خیال کرے کہ دنیا میں ہمیشہ کوئی نہیں رہا آخر ہر شخص ایک روز یہاں سے جائیگا اور آخرت میں اپنا کیا پائے گا پس ضرور ہے کہ یہاں سے کمال حاصل کرے جاوے تاکہ وہاں کے عذابوں سے بچے اور عیش و آرام دائمی پاوے اور وہ کمال یہ ہے کہ اپنے خالق کے سب احکام کو جانے اور ماننے اور ان احکام کی دو قسم ہیں ایک وہ کہ جن میں ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء کے عمل کی حاجت ہو جیسے نماز۔ روزہ۔ حج و زکوٰۃ دوسرے وہ کہ جن میں اعضاء کے عمل کی احتیاج نہ ہو بلکہ ان کا صرف مان لینا ہی کافی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اس کو سمیع و علیم و بصیر سمجھنا یا قیامت اور جنت و دوزخ کو حق سمجھنا۔ علماء رحمہم اللہ نے لوگوں کی آسانی کے لئے قرآن و احادیث سے پہلی قسم کے احکام کو نکال کر تفصیل سے جدا مرتب کیا اور اس علم کا نام فقہ رکھا اور دوسری قسم کے احکام کو الگ تفصیل سے لکھا اور اس کا نام عقائد رکھا۔ سوال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں یہ علم تدوین نہ ہوئے تھے پھر کیونکر دینی علوم ہو گئے جواب اس وقت خیر میں کہ جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ۔ ان علوم کی تدوین اور ترتیب کی احتیاج نہ تھی کس لئے کہ حضرت کی برکت صحبت سے ان لوگوں کے ذہن صاف اور طبیعتیں پاک تھیں کج طبع اور اہل فساد بھی کم تھے۔ پھر جب اس زمانہ کے بعد طرح طرح کے واقعات پیش آئے علماء نے انہیں احکام کو جو مجمل قرآن اور احادیث میں مذکور تھے مرتب اور مدلل کر کے باب اور فصول وار حسب احتیاج ان کے مواقع پر تفصیل سے

۱۰ اچھا دور میرا ہے پھر ان لوگوں کا دور کہ اس کے بعد ہے پھر وہ کہ اس کے بعد ہے رواہ البخاری ۱۲ منہ

۲۲۵	۱۹۱	۱۹۱	۱۹۱	موت کی تخلیق
۲۲۶	۱۹۱	۱۹۲	۱۹۲	منہود کا عقیدہ
۲۲۸	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	اہل کتاب کا عقیدہ
۲۲۸	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	اہل اسلام کا عقیدہ
۲۲۹	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	تنبیہ
۲۳۰	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	قبر کے متعلق
۲۳۰	۱۹۴	۱۹۴	۱۹۴	دلیل عقلی
۲۳۱	۱۹۵	۱۹۴	۱۹۴	عالم برزخ اور عالم حشر
۲۳۲	۱۹۶	۱۹۴	۱۹۴	عالم برزخ کے ثواب و عذاب کا ثبوت
۲۳۲	۱۹۸	۱۹۴	۱۹۴	احادیث سے
۲۳۳	۱۹۹	۱۹۸	۱۹۸	علیین اور جنین
۲۳۴	۲۰۲	۱۹۹	۱۹۹	مومن و کافر کے اعمال کا محاسبہ
۲۳۵	۲۰۳	۲۰۲	۲۰۲	ذکر میزان
۲۳۶	۲۰۴	۲۰۳	۲۰۳	حشر پر سوالات و جوابات
۲۳۶	۲۰۵	۲۰۴	۲۰۴	خدا پرست بت پرست اور ہرگز نہیں
۲۳۸	۲۰۶	۲۰۵	۲۰۵	مؤمنین کو وہاں عیش و آرام ہوگا
۲۳۹	۲۰۸	۲۰۶	۲۰۶	صنف قبر کا بیان
۲۴۰	۲۰۸	۲۰۶	۲۰۶	ایصال ثواب
۲۴۱	۲۱۱	۲۰۸	۲۰۸	معتزلہ اور ان کا جواب
۲۴۲	۲۱۲	۲۱۱	۲۱۱	فقہی تفصیل
۲۴۳	۲۱۴	۲۱۲	۲۱۲	علامات قیامت میں
۲۴۴	۲۱۹	۲۱۴	۲۱۴	علامات صغریٰ
۲۴۵	۲۲۰	۲۱۹	۲۱۹	علامات کبریٰ
۲۴۶	۲۲۱	۲۲۰	۲۲۰	امام مہدی کے متعلق تفصیل
۲۴۷	۲۲۲	۲۲۱	۲۲۱	دجال کا حال
۲۴۸	۲۲۳	۲۲۲	۲۲۲	دجال سے استدراج کا ظہور
۲۴۹	۲۲۳	۲۲۳	۲۲۳	علی علیہ السلام کا نزول
۲۵۰	۲۲۴	۲۲۳	۲۲۴	ماحوج و مایوج کا بیان

الگ الگ جمع کر دیا علیٰ ہذا القیاس روز بروز اور بہت سے علوم کہ جن کی طرف حاجت پڑتی گئی تدوین ہوتے گئے۔

وجہ تسمیہ علم کلام | اور اس علم عقائد کو علم کلام بھی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ علم تدوین ہوا تو ہر مسئلے کے اول میں بجائے لفظ بیان اور بحث کے لفظ کلام لایا کرتے اور یوں کہا کرتے تھے اَلْکَلَامُ فِیْ کَذَا یعنی کلام شروع ہے فلاں مسئلہ میں پس اس سبب سے اس کو علم کلام کہنے لگے یا اس وجہ سے کہ اس علم کی بنا اکثر نقلی اور عقلی دلیلوں پر ہے لہذا اس سے مخالف کے دل میں بڑی تاثیر ہوتی ہے بخلاف ان علوم کے کہ جو فقط عقلی یا نقلی اولہ پر مبنی ہوں اور کلام مشتق کلم سے ہے کہ جس کی معنی لغت میں زخم کرنے کے ہیں چونکہ یہ علم مخالف کے دل میں بسبب زیادتی تاثیر کے زخم کرتا ہے اس کو کلام کہنے لگے۔ یہ وجہ ہے کہ کلام الہی کی اس علم میں زیادہ تحقیق ہے اس لئے اس کو کلام کہنے لگے۔ یا یہ وجہ ہے کہ بطرح حکما ریونان نے منطق کو رد کرنے کو منطق یا گویائی پیدا ہو جاتی ہے (تدوین کیا اس کے مقابلہ میں حکمائے اسلام نے مخالفوں کے رد کرنے کے واسطے علم کلام (کہ جس کے سبب سے مخالف کے سامنے کلام کرنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے) تدوین کیا پس بطرح منطق کو بسبب قوت دینے منطق کہنے لگے اسی طرح اس علم کو بسبب قادر کرنے اور کلام کرنے کے کلام کہنے لگے۔

شرف کلام | یہ علم سب دینی علموں سے اشرف ہے کیونکہ اس میں عقائد دینی کا ذکر ہے اور عقیدے کی صحت پر سب عبادات کا مدار ہے کیونکہ اگر عقیدہ خراب ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی اور یہ سب علوم دینیہ کی اصل بھی ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات خصوص کلام اور نبوت وغیرہ ایسی چیزوں کا ثبوت ہے جن پر سب علوم دینیہ کا مدار ہے پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ اول اس علم کو حاصل کرے تاکہ عقائد درست ہو جائیں اس کے بعد سب عبادات درجہ قبولیت پادیں فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ اپنے عقائد درست کر کے جنت الفردوس میں ہمیشہ آرام پاوے اور دوزخ کے سخت عذابوں سے کہ جو بسبب فساد عقیدے کے ہوں گے چھوٹ جاوے۔

ائمہ علم کلام | ابو منصور و ماتریدی کہ جو تین واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور

جو ستین سو بیستیں ہجری میں فوت ہوئے اور ماتریدی سمرقند کے قریب ایک گاؤں ہے وہاں کے رہنے والے تھے اور ابو حسن اشعری کہ جو قریب اسی زمانے کے تھے یہ دونوں شخص اہل سنت و الجماعت کے عقائد میں امام ہیں مسئلہ تکوین وغیرہ چند تحقیقات میں ان کا باہم اختلاف ہے باقی ہر مسئلہ میں متفق ہیں۔

اشاعرہ | سو مسئلہ اختلافیہ میں شافعیہ، امام ابو حسن اشعری کے تابع ہیں اس وجہ سے ان کو اشعریہ کہتے ہیں اور حنفی امام ابو منصور کے تابع ہیں اس سبب سے ان کو ماتریدیہ کہتے ہیں اور اہل سنت شافعی حنبلی مالکی حنفی ہیں اور اہل حدیث بھی ان ہی میں داخل ہیں ان متقدمین کے عہد میں علم عقائد میں وہ عقائد دینیہ کہ جو قرآن و احادیث سے ثابت تھے مذکور ہو کر تھے منطق اور فلسفہ کو دخل نہ تھا جس طرح کہ فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے البتہ متقدمین فرقة معتزلہ کے رد کرنے کا زیادہ اہتمام کرتے تھے تاکہ عوام ان کے دام میں نہ آویں۔

ذکر حدوث معتزلہ | معتزلہ کے حدوث کا یوں قصہ ہے کہ ایک شخص واصل بن عطاء شیخ حسن بصری کی مجالس میں یہ کہنے لگا کہ کبیرہ گناہ کرنے سے نہ مومن رہتا ہے نہ کافر ہوتا ہے حسن نے فرمایا قَدْ اَعْتَزَلَ عَنَّا یعنی شخص ہم جمہور اہل اسلام سے الگ ہو گیا سو اسی روز سے واصل کے گروہ کو معتزلہ کہنے لگے۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ جمہور اہل اسلام سے عقائد میں مخالفت ہوتے گئے ان کے فرقوں کے جدا جدا نام بھی مقرر ہوتے گئے یہاں تک کہ نبی صلعم کی خبر کے مطابق جمہور اہل اسلام میں سے بہتر فرقے نکلے وہ سب کے سب گمراہ ہیں اگر ان کے عقائد کفر تک نہ پہنچے ہوں گے تو انجام کار دوزخ سے نجات پانگے بہتر وال فرقہ جمہور اہل اسلام کا (کہ جس کا نام اہل سنت و فرقہ ناجیہ ہے اور وہ خاص نبی صلعم اور ان کی آل و اصحاب کے طریقہ پر ہے) راہ راست پر ہے چنانچہ اس کی تحقیق آگے آئیگی انشاء اللہ تعالیٰ معتزلہ اور شیعہ بجز بعض مسائل کے جیسا کہ مسئلہ امامت ہے اکثر عقائد میں متفق ہیں واصل کے بعد اس کے پیرو مدت دراز تک اپنے عقائد کو ادلہ فلسفیہ سے مدلل کر کے لوگوں کو بہکانے لگے جمہور اہل اسلام میں سے کسی نے کما یبغی ان کے رد کر نیکا اہتمام نہ کیا یہاں تک کہ امام ابو حسن اور ان کے استاذ ابو علی جبانی معتزلی کی مسئلہ اصلاح میں کہ جس کا ذکر آگے آویگا گفتگو شروع

ہوئی ابو علی نے الزام فاش کھایا اور سکوت اختیار کیا اس وقت سے ابوحسن اور ان کے پیروؤں نے عقائد حقہ کا اثبات اور مخالفین خصوصاً معتزلہ کا رد کرنا شروع کیا گو یا متقدمین میں مخالفین کا رد کرنا انہیں سے شروع ہوا ہے پھر جب کہ خلفائے عباسیہ کے عہد میں منطق اور فلسفہ کا یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا گیا۔ تو متاخرین نے منطق اور فلسفہ (تاکہ مخالفین اور خصوصاً حکماء کا انہیں کی ادلہ سے خوب رد ہو) علم کلام میں بھر دیا اس لئے محققین نے علم کلام اور اس کے اشتغال کی مذمت کی ہے کیونکہ عقلی اور حسی تحقیق کسی حد تک کیوں ہو شکوک و شبہات کی آلائش سے پاک نہیں ہوتی اور جس قدر چھاننا جاتا ہے اسی قدر گہرا ہوتا ہے بنا فلسفہ کیا اطمینان دلا سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اس کے موجودہ مسائل میں غلطی ثابت نہ ہوگی کہ آج سے بیس برس پیشتر جن تحقیقات پر ناز تھا ان میں سے بعض کے اغلاط کا اشتہار نہیں دیا گیا مگر دوا و متاثر اذہان ان فطنی تحقیقات کو یقینی سمجھ کر ان کے ایسے دلدادہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے مقابلہ میں الہامی امور کو کہ جہاں وہم و خیال کی لغزشوں اور جو اس کے اختلال اور عقل و استدلال کے متزلزل کو دخل نہیں) کمزور جان کر ترک مذہب یا ترک اسلام کا عار تو نہیں اٹھاتے پر الہامی مسائل کو بچھن تان کر تاویلات رکبکہ کے ذریعہ سے ان بطنی تحقیقات کے مطابق کرنے میں کوشش کرتے ہیں تاکہ الہامی مسائل فلسفی مسائل کی ٹکر سے چکنا چور نہ ہو جاویں بسا کرنے کو وہ اسلام کی حمایت اور جہاد اکبر جان کر مسلمانوں بلکہ ان کے پیغمبر علیہ السلام بلکہ ان کے خدائے پاک پر احسان سمجھتے ہیں کس لئے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی بگڑی بات بنا دی اور اس کی غلطی کی اصلاح کر دی (معاذ اللہ) یونانی فلسفہ کے سبب فرقہ معتزلہ نکلا تھا اور اب نئے فلسفہ کے سبب فرقہ منچر یہ پیدا ہوا گو دار مدار الکلیف شرعی عقل پر ہے اور اسی لئے جہاں رسول نہیں آئے وہاں لوگوں پر صرف توحید ہی فرض ہوئی کیونکہ توحید کا حق ہونا عقل سے دریافت ہو سکتا تھا۔

۱۔ چنانچہ ایک شخص اپنی تصانیف میں قرآن مجید و احادیث صحیحہ کے مسائل کے خلاف فلسفہ فرنگ کی تاویلات میں نبوت کو ایک جسمانی ملک بمنزلہ لوہار، برصی کے کام کے لئے کہتے ہیں حضرت جبریلؑ بلکہ کل فرشتوں کا انکار اور کہیں ان کو قوائے ندی بتلاتے ہیں انبیاء کے معجزات کا بھی انکار ہے جنت و عقوبات دوزخ جو نصوص قرآن میں وارد ہیں سب کا صاف انکار بذریعہ تاویل اسی طرح مولانا جہانی اور عرش و کرسی دفعہ آدم جو قرآن میں موجود ہے اس کا بھی انکار ہے۔ ۱۲۔ من رحمہ اللہ تعالیٰ۔

رائے میں غلطی واقع ہونے کا سبب | لیکن ہر وقت ہر شخص کی عقل بھی تو صواب پر نہیں ہوتی اور کیونکر ہو سکتی ہے کس لئے کہ عقل نامعلوم چیز کا ادراک چند معلومات سے ترتیب دے کر کرتی ہے اور وہم جو باعث غلطی ہے بسا اوقات عقل کا مزاج ہو جاتا ہے پس کبھی ان معلومات کو کہ جو اس مطلوب کے واسطے مبادی نہیں تھے ان کو مبادی بنا لیا اور کبھی خود اس ترتیب میں غلطی ہو جاتی ہے کہ جس کو مقدم کرنا تھا موخر کر دیا یا کسی مقدمے کی کوئی شرط فوت ہو گئی علیٰ ہذا القیاس اور یہی وجہ ہے کہ کبھی ایک عاقل کی رائے دوسرے کی رائے کے برخلاف ہوتی ہے بلکہ کبھی ایک ہی عاقل کی رائے اس کی دوسری رائے کے مخالف ہو جاتی ہے پھر کبھی وہ ایک نتیجہ صحیح قرار دیتا ہے پھر کبھی اسی کو غلط بتاتا ہے چنانچہ اس امر میں ہمارے بیان کا یہ شاہد ہے کہ کل حکمائے یونان اور فرنگ وغیرہ دو فریق ہو کر ان میں سے ایک فریق جس میں حکیم بطلمیوس بھی شامل ہیں یہ رائے ہے کہ سات آسمان اور شش کرسی کہ جن کو فلک ثامن اور فلک فداک کہتے ہیں ترتیب موجود ہیں اور دوسرا فریق کہ جس میں حکیم فیساغورس ہے اس کا انکار کرتا ہے اور دونوں فریق اپنے اپنے مدعا پر ادلہ لاتے اور مشاہدات پیش کرتے ہیں پس دونوں فریق میں سے ایک تو ضرور غلطی پر ہوگا پھر جب کل حکماء میں سے ایک فریق کا فریق قطعاً غلطی پر ہوا تو دوسرے فریق کا کسی اور جگہ غلطی پر ہونا کچھ بھی بعید نہیں اور جب بہت سے حکماء ایک ظاہر چیز میں غلطی کھا گئے تو پھر ایک دو کی رائے کا خصوصاً امور آخرت میں کیا اعتبار ہے لہذا رائے اس قابل نہیں کہ اس کے اعتماد پر انبیاء علیہم السلام کے اقوال یا قرآن وغیرہ کتب الہیہ میں شک کیا جاوے یا ان کے ظاہر معنی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ وحی میں کسی طرح کی غلطی واقع نہیں ہوتی جب نبی علیہ السلام کا کوئی قول بسند صحیح ثابت ہو جائے اس پر یقین لانا چاہیے اور ہر امر میں قول نبوی علیہ السلام کو کوئی تصور کرنا چاہیے جس کی رائے اس کے مطابق ہو وہ صحیح ورنہ غلط الحاصل متاخرین کے کلام میں معروف رہنا اچھا نہیں ہاں متقدمین عقائد دینیہ کو قرآن اور احادیث سے مدلل کیا کرتے اور مخالفوں کے شبہات کا جواب بھی دیا کرتے تھے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اثبات حشر کے لئے بہت سے ادلہ قائم فرمائے ہیں اور مشرکوں کو رد شرک میں بہت سے الزام فاش دیئے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ لَوْ كَانَ فِيْهَا الْبَدَةُ اِنَّ اللَّهَ لَفَنَسَدَتْ اَوْنٰى صٰلٰى اللہ

علیہ وسلم نے بھی ابن زبیری کو الزام دیا تھا لیکن وہ منطق اور فلسفہ کو چنداں دخل نہ دیتے تھے سو ہم بھی اپنی اس کتاب میں متقدمین ہی کے طریقہ کو اختیار کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ مرتبہ اس کتاب کا یہ ہے کہ پہلے کچھ ضروری لکھنا پڑھنا کہ جس سے یہ کتاب خوب سمجھ میں آوے اور اس کا ہر ایک مسئلہ ذہن نشین ہو جائے حاصل کر لے پھر اس کتاب کو دیکھ پھر اگر علاقہ دنیاوی میں مصروف ہو جائے گا یا غیر جنس لوگوں کی صحبت کا اتفاق پڑے گا تو عقائد میں کسی طرح کا فتور نہ آوے گا۔ اور ملاحظہ دیہود و نصاریٰ کے بہکانے اور گمراہ کرنے سے دین میں کچھ قصور نہ آوے گا مسلمانوں کو واجب ہے کہ اس علم کو سیکھیں اور اپنی بیویوں اور بچوں کو سکھاویں تاکہ بلیات دنیوی اور آخری سے نجات پادیں اور لڑکوں کی فطرت سلیمہ محفوظ رہے اور اوائل عمر میں عقائد حقہ نقش کا لجر ہو جائیں بالخصوص اس زمانہ میں کہ ہر طرف سے گمراہی کا زور اور گمراہ لوگوں کا کہ شیاطین اللہ ہیں ہر گلی و کوچہ میں غل و شور ہے اللّٰهُمَّ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بِوَجْهِ نَبِيِّكَ الْكَرِيمِ۔ واضح ہو کہ وہ عقائد جو کتب اسلامیہ میں مندرج کئے جاتے ہیں تین قسم ہیں قسم اول وہ ہیں کہ جو یقینی اور قطعی ہیں اور پھر ان کی تین نوع ہیں نوع اول وہ کہ جو قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہیں نوع دوم وہ کہ جن کا مضمون نبی علیہ السلام سے بہ نقل متواتر ثابت ہو خواہ لفظ حدیث متواتر ہوں یا نہ ہوں نوع سوم وہ کہ جن پر امت کا اجتماع ہو گیا خواہ وہ دلیل کہ جس کی وجہ سے امت نے اس مسئلہ پر اتفاق کیا ہے قطعی ہو یا نہ ہو یا ہم کو معلوم ہو یا نہ ہو کیونکہ امت بالخصوص صحابہ و تابعین کا کسی ایسے امر پر اتفاق کرنا کہ جو شارع کی مراد کے برخلاف ہونا ممکن ہے ان مسائل کا منکر نہ تنہا دائرہ اسلام سے خارج بلکہ احاطہ فطرت سلیمہ سے بھی خارج شمار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ مسائل منصف کے نزدیک قانون فطرت کے بھی مطابق ہیں قسم دوم وہ عقائد ہیں کہ جو دلائل عقلیہ سے ثابت ہیں جن کے ثبوت پر شریعت کا مدار ہے یا اکثر باتیں شرع کی ان پر موقوف ہیں ان کی تائید میں کوئی شرعی دلیل

۱۔ ابن زبیری ایک شخص کا نام ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے اَنْتُمْ دَعَا تَقْبَلُ دُنْ مِنْ دُنْ اللّٰهُ خَصَبَ جَهَنَّمَ تم لے مشرکین اور جن کو تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہو حالانکہ لوگ انبیاء کو بھی پوجتے تھے پس چاہیے کہ وہ بھی جہنم میں جاویں حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو اپنی زبان کے محاورے کی بھی خبر نہیں تو نہیں جانتا کہ لفظ ما جو قرآن میں آیا ہے اس سے غیر ذی عقل چیزیں مراد ہوا کرتی ہیں پس انبیاء ذی عقل تھے وہ مراد نہیں بلکہ حجر و شجر مراد ہیں کذا فی شرح المواقف ۱۲۔

یا نہ ہو جیسا کہ ثبوت باری تعالیٰ و مسئلہ ثبوت صفات باری تعالیٰ و مسئلہ ثبوت نبوت و مسئلہ عصمت انبیاء و مسئلہ عصمت ملائکہ ثبوت حقائق الاشیاء و مسئلہ علم حقائق الاشیاء و مسئلہ حدوث عالم یہ مسائل بھی قسم اول کے قریب ہیں جو ان کا حکم ہے وہی ان کا اور ان مسائل کے متعلق اور تحقیقات علمیہ بھی ہیں جیسا کہ صفات باری کا عین یا غیر ہونا یا مسئلہ قدم و حدوث احوال و غیرہ اور اس کی طرح ان کے متعلق اور مسائل اور اباحتہ ہیں کہ جو ان مسائل قسم دوم کے مبادی ہیں جیسا کہ مسئلہ اثبات جز لا یتجزی کہ اس سے ہیولی کی نفی ہو جاتی ہے پھر قدم مواد اجسام جیسا کہ حکما کا قول ہے باطل اور حدوث ثابت ہو جاتا ہے اسی طرح مسئلہ خلا و ملأ و لا تنالی البعاد و غیرہ پس یہ تحقیقات علمیہ اور مسائل مبادیہ کہ جو اول کتب کلام میں مذکور ہوتے ہیں ان میں جو لوگ جمہور اہل اسلام کے مخالف ہیں وہاں ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں البتہ جمہور اہل اسلام کے مخالف ہیں قسم سوم وہ مسائل ہیں کہ جو اخبار احاد سے ثابت ہیں یا علمائے ان کو قرآن و حدیث سے بطور استنباط ثابت کیا ہے لیکن ان میں باہم فرقہ اسلامیہ کا اختلاف ہے کہ جس کی وجہ سے جدا جدا ناموں سے نامزد کئے گئے اس لئے ان کو باہمی امتیاز کے لئے ہر ایک فریق نے اپنی کتب عقائد میں درج کیا۔ جیسا کہ مسئلہ قدم قرآن و مسئلہ فضیلت انبیاء بر ملائکہ و مسئلہ فضیلت صحابہ یکے پر دیگر و مسئلہ الاعمال الصالحہ جزو الایمان و مسئلہ الایمان والا سلام واحد و مسئلہ کرامات الاولیاء حق و مسئلہ ایصال ثواب و مسئلہ امامت و مسئلہ جبر و قدر و غیر ذلک من الخلائف ان مسائل میں اہلسنت سلف صالحین صحابہ و تابعین کے پیرو ہیں اور ان کے مخالف لوگ محض اپنے خیالات سے ان نصوص کا انکار یا تاویل کرتے ہیں جیسا کہ شیعہ مسئلہ امامت میں غلو کی وجہ سے اکثر صحابہ خصوصاً حضرت ابوبکر و عمر فاروق و عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہم کو خاطمی اور براکتے ہیں اور اپنے مختصرات کو جو بیشتر افراط و غلو پر مبنی ہیں ثابت کرنے کے لئے بہت سی احادیث صحیحہ کا انکار اور قرآن مجید کی آیات کی تاویل کرتے ہیں پھر یو مافیومما ان کے بھی باہم ائمہ کے تعین کرنے میں متعدد فرقے ہو گئے یا جس طرح کہ خوارج و نو اصب و آج کل مسقط میں رہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور عثمان و اور ان صحابہ کو کہ جن کا باہم سردار قائم کرنے میں اختلاف ہو کر قتل و جدال کی نوبت پہنچی سبکو براکتے ہیں جن میں معاویہ و اور ان کے اعوان و انصار بھی آگئے اور پھر ان میں بھی کئی فرقے ہو گئے جیسا کہ

لے صفات ہاری تعالیٰ کہ جو قرآن مجید میں وارد ہیں جیسا کہ استنوی علی العرش وقدّم و سابق و وجہ ہیں
 سب کو ظاہری معانی پر محمول کیا اور جمالیات کے ساتھ ملوایا بعض نے محض انکار کر دیا اور تاویل کر دی
 اسی طرح اس قسم کے مسائل میں لوگوں نے اختلاف کئے اور ان کے گروہ ان کے ناموں سے نامزد ہو گئے
 مسلمانوں کے بہتر فریق کا اکثر باہم ایسی باتوں میں اختلاف ہے ان جہلا کا ذکر نہیں کہ جنہوں نے
 نصوص مریخہ کا انکار کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان بہتر فریق میں سے غالباً شیعہ و خوارج
 یہی موجود ہیں باقی تو چند روزہ کر مٹ مٹا گئے اور جمہور و سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا فریق
 ہے روئے زمین پر جہاں مسلمان آباد ہیں وہ سب اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں شیعہ و
 خوارج کی تعداد ان کے مقابلہ میں ایسی ہے کہ جیسے دریا کے مقابلے میں ایک دو قطرے لدا لچھو کہ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ آج تک اصول دینیہ کے اختلاف سے پاک و میرا ہے
 اور ان کا قرآن مجید تحریفات و تغیرات سے محفوظ ہے اب رہا باہم اہل سنت کا بعض جزئیات پر
 میں اختلاف جیسا کہ امام شافعی و امام ابو حنیفہ کا بعض مسائل فقہیہ میں اختلاف ہے سو یہ کچھ
 ایسا نہیں کہ جس سے دونوں کو الگ الگ فریق سمجھا جاوے کس لئے کہ اصول سب کا ایک ہے مسائل
 اجتہادیہ میں اپنی اپنی سمجھ اور احادیث کی صحت و ضعف دا اعتبار و عدم اعتبار اور ان کے معانی
 سمجھنے کا فرق ہے ایسا اختلاف صحابہ و تابعین میں بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا کس لئے کہ ہر
 ایک کی سمجھ اور علم اور حفظ یکساں نہیں اہل اسلام کے وہ فریق کہ جن کو سنت و جماعت سے
 خارج کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ شیعہ و خوارج جرّیہ و قدریہ معتزلہ باستثناء بعض جہال کہ جو کسی شمار
 قطار میں نہیں سب کے سب گو بعض اعتقادات میں باہم مخالف ہیں جس لئے ان کو اہل سنت و
 جماعت سے خارج کیا گیا مگر اصل الاصول اعتقادات میں کہ جن پر ایمان و اسلام کی بنیاد ہے
 متفق ہیں وہ اصل الاصول کہ جن پر اعتقاد رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے یہ ہیں اول یہ
 کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے وہ ازل وابدی ہے عالم کا وہی پیدا کرنے والا ہے وہ سب
 عیبوں سے پاک اور صفات حمیدہ سے منصف ہے اسی کا عالم پر ہر طرح سے قبضہ و تصرف
 دوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول برحق ہیں جو کچھ اس
 نے اپنے رسول پر نازل کیا اور جو کچھ آپ سے فرمایا وہ سب برحق ہے یہ خلاصہ ہے اَشْہَدُ

اَنَّ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْہَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُہٗ وَ رَسُوْلُہٗ کا جس نے زبان سے یہ کلمہ پڑھا اور
 دل میں اس کا یقین لایا وہ مومن ہو گیا اس کی یقیناً نجات ہے اور اسی کو ایمان اجمالی کہتے ہیں
 سوم فرشتے اللہ کے پاک بندے ہیں ان میں سے بعض وحی لانے پر مامور ہیں یعنی جبرئیل چہارم
 قرآن مجید اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب برحق ہے اور اسی طرح اس سے پہلے جو کچھ کتابیں اس نے
 اگلے نبیوں پر نازل کی تھیں جیسا کہ تورات حضرت موسیٰ پر انجیل حضرت عیسیٰ پر زبور حضرت
 داؤد پر علیہم السلام وہ بھی برحق تھیں۔ پنجم۔ اس کے جس قدر بھیجے ہوئے رسول اور نبی دنیا میں
 آئے وہ سب برحق ہیں ششم قیامت آدگی مگر لوگ بارگزرندہ ہوں گے اپنی نیکی اور بدی کا
 بدلہ پادیں گے نیک بہشت میں بددوزخ میں رہیں گے یہ ترجمہ ہے اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَ مَلَا لَکَ تَہ
 وَ کُتِبَہٗ وَ رَسُوْلُہٗ وَ الْیَوْمَ الْاٰخِرِ کا یہ اصل الاصول اعتقادات کے ہیں اسی طرح اصول عبادت
 احکام میں بھی تمام فرقے متفق ہیں اور وہ یہ ہیں اول اقرار کلمہ توحید کرنا۔ دوم نماز پنجگانہ پڑھنا
 سوم رمضان کے روزے رکھنا چہارم مال ہو تو زکوٰۃ دینا۔ پنجم استطاعت ہو تو نوح کرنا۔
 اس کے سوا نماز کی تعداد رکعات بلکہ پانچوں احکام کے متعلق وہ باتیں جو قرآن سے صاف
 ثابت ہیں ان میں بھی کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں بے نص قطعی حرام ہیں جیسا کہ زنا،
 چوری، جھوٹ بولنا، ناحق قتل کرنا۔ غیبت کرنا وغیرہ اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں اگرچہ
 کتب عقائد میں ہر بات جو نص قطعی سے ثابت ہے عقیدہ بنا کے کھنی چاہیے مگر اس کی
 ضرورت نہ سمجھی گئی صرف انہیں تینوں قسم کے عقائد درج کرنے کی ضرورت ہوئی جن کا ہم ذکر
 کر چکے ہیں یعنی اول تو وہی چھ عقیدے جو ابھی مذکور ہوئے ہیں دوم وہ مبادی کہ جن کی
 طرف (دلائل لانے کے وقت ان عقائد پر) حاجت پڑتی ہے سوم وہ عقائد جزئیہ کہ جن میں
 اختلاف کر کے اور فرقے اہل سنت و جماعت سے جدا ہوئے واضح ہو کہ جن چیزوں سے
 عقیدہ متعلق ہے یا تو وہ ایسی ہیں کہ عالم برزخ یا آخرت میں ان کا پایا جانا خاص نہیں ہے
 وہ اول باب میں مذکور ہوں گی یا وہ خاص عالم برزخ ہی میں پائی جاتی ہیں وہ دوسرے
 باب میں درج ہوں گی یا وہ خاص عالم حشر و نشر میں پائی جاتی ہیں وہ تیسرے باب میں
 لے بشرطیکہ کسی نص کا منکر نہ ہو ۱۲ ف بر خلاف یہود و نصاریٰ دہند و مجوس کے فرقوں کے ان کا اصول میں بھی بلکہ اصل الاصول
 میں بھی اختلاف ہے فرعیات و علیات کا تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں ۱۳ منہ۔

لکھی جائیں گی۔ اور جن چیزوں میں کچھ عمل کو بھی دخل ہے لیکن اہل حق اور فرق منالہ میں ماہ الامتیاز اور متنازع فیہ ہیں ان کو اور کلمات کفر کو خاتمہ میں ذکر کروں گا انشاء اللہ تعالیٰ۔

باب اول - اس میں چند فصلیں ہیں

فصل اول | خالق جہاں کے اثبات میں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے میں کسی عقلمند کو شک نہیں ہے بلکہ اس کا موجود ہونا ہر شخص پر آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور اس امر کا یقین کرنا ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے کما فی القرآن فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ اَلَا تَنفِي الْحَدِيثَ وَمَا مِنْ مَّوْلُوْدٍ اِلَّا يُوْدَعُ عَلٰی الْفِطْرَةِ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ لِهَذَا اَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اِنِّي اَمْنُوْنَ كَوْنًا تَوْحِيْدًا سَكَّاهَا كَرْتَنَ تَحْتِے اور اللہ کے موجود ہونے میں گفتگو نہ کیا کرتے تھے کیونکہ اس کا تو ہر ایک شخص کو اقرار تھا۔ پس عاقل کے لئے اس کے ہونے پر دلیل کی حاجت نہیں وہ خود عالم کے احوال میں نظر کر کے یقین کر لے گا بیشک کسی کے پیدا کرنے سے یہ زمین و آسمان حجر و شجر انسان و حیوان پیدا ہوئے ہیں آخر کوئی تو ہے کہ جس نے ان کو معدوم سے موجود کر دیا۔ اور نبی سے ہستی میں لایا ہے اور پھر جس طرح چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے جس طرح سے کسی تخت کے دیکھنے سے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے کیونکہ خود بخود اس کا ہونا محال ہے۔ کس لئے کہ سبز درختوں کے تختوں اور لوہے کی کیلوں کی آپ سے آپ بہ ترتیب جمع ہونے کی کیا مجال پس جس طرح کہ تخت کے بنانے والے کا بن آنکھ کے دیکھے یقین کامل ہو جاتا ہے اسی طرح مخلوقات کو دیکھ کر ان کے خالق اللہ رب العالمین کے ہونے کا یقین کامل ہو جاتا ہے اور بن دیکھے دل کو یقین آتا ہے کیا خوب کہا ہے ایک اعرابی نے البعرة تدل علی البعیر واثر الاقدام علی المسیر فسماء ذات ابواب والارض ذات فجاج لا تدلان علی الصانع اللطیف الخبیر۔ جب کہ اونٹ کی مینگنی دیکھ کر بن دیکھے اونٹ کے ہونے کا یقین کامل ہو جاتا ہے اور اسی طرح آدمی یا کسی مور کے نقش پا دیکھنے سے یقین آتا ہے کہ بلاشبہ یہ نقش پا کسی کے پاؤں سے ہوا ہے تو پھر کیا برجوں والے بلند آسمان اور کشادہ راستوں کی سر زمین دیکھنے سے اللہ صانع

سے تلاش اللہ کی جس پتلاش کیا لوگوں کو - سورہ روم - رکوع ۳ - ۱۲ - منہ

عالم لطیف و خبیر کے ہونے کا یقین نہ ہو گا الغرض جس طرح کہ مصنوعات کو دیکھ کر ان کے مالکوں کا یقین ہر عاقل کو آتا ہے اسی طرح اللہ کے مصنوعات زمین و آسمان حجر و شجر و بحر و حیوان و انسان کے دیکھنے سے ان کے بنانے والے اللہ تعالیٰ کا یقین ہر ہوشمند کو حاصل ہوتا ہے پس ان کے واسطے اور دلیل کی ضرورت نہیں لیکن ملحدوں کو کہ ان کی چشم حق میں نابینا ہے بدون دلیل و دلائل شک کے تسکین نہیں ہوتی ہے گو اس کے ہونے پر دلیل لانا عین دوپہر میں آفتاب کے موجود ہونے پر دلیل لانا ہے لہذا دلیل بیان کرتا ہوں وہ ہوتا۔

مقدمہ اول | ہر ایک چیز کی اصل میں حقیقت موجود ہے مثلاً جو چیزیں کہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں جیسا کہ انسان و حجر و شجر وغیرہ وہ واقع میں موجود ہیں محض وہم و خیال ہی نہیں ہے جیسا کہ عناد یہ کہتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جس چیز کو ہم نے جیسا خیال کر لیا وہ چیز وہی ہے۔ مثلاً درخت کو اگر ہم انسان سمجھ لیں تو وہ انسان ہے اور اگر اس کو کچھ اور سمجھ لیں تو وہ اور ہی ہے چنانچہ بعض احمقوں کی یہ رائے ہے اور ان کو سوفسطائیہ عناد یہ کہتے ہیں۔

مقدمہ دوم | اشیاء کے حقائق موجود ہونے پر ہم کو ان کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے یعنی ہم ان چیزوں کو جانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم کو کوئی چیز معلوم نہیں جیسا کہ بعض نادان کہ جن کو سوفسطائیہ لا اور یہ کہتے ہیں اسی کے قائل ہیں پس جب یہ ثابت ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ کل عالم (اعنی سوائے ذات و صفات اللہ تعالیٰ کے) زمین و آسمان حجر و شجر وغیرہ سب کے سب حادث ہیں (اعنی پہلے نہیں تھے پھر موجود ہوئے ہیں) پس جب تمام عالم حادث ہوا تو ضرور ہے کہ اسی کے لئے کوئی محدث یعنی کوئی پیدا کرنے والا بھی ہو کس لئے کہ پیدا کرنا بدون کسی پیدا کرنے والے کے ممکن نہیں ہے کیونکہ فعل بدون فاعل کے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پیدا کرنے والا تمام عالم کا اللہ تعالیٰ ہے کس لئے کہ اس کے ماسوائے ہر چیز عالم میں داخل ہے اور یہی مدعا ہے اب رہا عالم کے حادث ہونے کا ثبوت

۱۱ حکمائے یونان میں سے ایک گروہ کا سوفسطائیہ نام ہے ان میں تین فرق ہیں ایک عناد یہ کہ بسبب عناد کے خالق اشیاء کے منکر ہیں دوسرا عناد یہ کہ اپنے عناد یہ یعنی خیال کے تابع ہر شے کو کہتے ہیں ثلوث الی العند تمیز لا ادبہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو کسی چیز کا علم نہیں ۱۲ اس لئے کہ عالم سوائے ذات و صفات اللہ کے سب کو شامل ہے ۱۳۔

سو وہ اس طور پر ہے کہ کل عالم یا عین ہے یا عرض کیونکہ اگر بذات خود پایا جاتا ہے جیسے کہ حجر و شجر۔ زمین و آسمان تو عین ہے اور جو ہر اگر بذات خود نہیں پایا جاتا بلکہ کسی اور میں ہو کر پایا جاتا ہے جس طرح سیاہی سفیدی کہ کسی کپڑے اور بدن میں ہو کر پائی جاتی ہے اور خود بخود نہیں پائی جاتی تو یہ عرض ہے اور کل اعراض حادث ہیں بعض کا حادث ہونا مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے مثلاً سیاہی کے بعد سفیدی یا گرمی کے بعد سردی یا نور کے بعد ظلمت پیدا ہو جاتی ہے اور بعض کا حادث ہونا اس دلیل سے ثابت ہے کہ عرض عدم کو قبول کرتا ہے یعنی فنا ہو جاتا ہے مثلاً سفیدی جا کر سیاہی آ جاتی ہے یا کسی بدن میں سردی آ جانے سے گرمی دور ہو جاتی ہے علیٰ ہذا القیاس اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی پس ثابت ہوا کہ اعراض قدیم نہیں ہیں اور یہی مدعا ہے۔

دلیل بر حدوث اعیان | اور اعیان بھی سب حادث ہیں کیونکہ عین یا تو جسم ہے یا جو ہر فرد جس کو جز لا یتجزی کہتے ہیں یعنی نہایت چھوٹا ٹکڑا کہ پھر اس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں پس ہر جسم اور جو ہر کو حرکت و سکون عارض ہے کس لئے کہ ان کے واسطے مکان یا چیز یعنی ٹھہرنے کی جائے تو ضرور ہے پس اگر اس آن سے پہلے بھی اس چیز یا مکان میں تھے تو ساکن ہیں ورنہ متحرک اور حرکت اور سکون بسبب عرض ہونے کے حادث ہیں پس یہ جسم اور جو ہر کہ جن کو یہ حرکت اور سکون عارض ہے حادث ہیں ورنہ لازم آوے کہ حوادث ازل میں پائے جاویں اور قدیم کہلاویں۔ اور یہ محال ہے قائل پس جب کل اعیان کل اعراض کا حادث ہونا ثابت ہوا تو کل عالم کا حادث ہونا بھی ثابت ہو گیا کیونکہ کل عالم نہیں دو میں منحصر ہے۔

دلیل از قرآن | قرآن مجید کی آیات سے عالم کا حادث ہونا ثابت ہوتا ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ **اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ** یعنی چھ روز کے عرصہ میں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بنایا از انجملہ یہ آیت **خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَتَقَدَّرَ لَهُ لَقْدُ بَرًا** کہ

۱۔ عین کا انحصار جسم اور جز لا یتجزی میں امتناعی بات ہے کس لئے کہ عقول عشرہ اور نفوس مجرودہ بھی خواہر ہیں نہ وہ جسم ہیں نہ جز لا یتجزی ۱۲۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اندازہ کیا اور کل شئی عین عالم ہے از انجملہ یہ آیت ہے **اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** یعنی ہر چیز کو اللہ نے بنایا ہے اور ہر شے کو ہستی میں لایا ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ** اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جس قدر چیزیں کہ ان میں ہیں سب کو چھ دن کی مقدار میں بنایا ہے۔

از احادیث | اور حدیث میں آیا ہے **كان الله ولم يكن شئ قبلة رواه البخاری** یعنی ازل میں ایک اللہ تھا اور کوئی چیز اس سے پہلے نہ تھی ماسوائے اس دلیل کے عالم کے جس قدر حالات ہیں ان میں سے ایک ایک اس کے لئے دلیل ہے۔

تصرف عالم اللہ کی دلیل ہے | از انجملہ تصرف ہے تمام جہان کسی کے قبضہ قدرت میں ہے کیونکہ ہواؤں کا بدل دینا پھر بادلوں کا ان پر سوار کر کے جس جگہ چاہے لے جانا پھر کہیں مدینہ برسانا کہیں نہ برسانا آسمانوں کو ہر وقت گردش میں رکھنا کسی ستارے کو بڑا کسی کو چھوٹا کر دینا۔ آفتاب اور مانتاب کو نور و اندھیم میں کم اور زیادہ بنانا شب و روز میں اختلاف ہونا جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔ **اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَغَرِّ** بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَتَّبِعُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدلنے میں اور کشتیوں میں جو انسانوں کے فائدہ کی چیزیں لے کر دریا میں چلتی ہیں اور اس پانی میں کہ جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلے اور ہواؤں کے بدلنے اور بادلوں میں کہ جو آسمان اور زمین کے درمیان اوہر میں منخر ہیں البتہ ان میں عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں باوجودیکہ سب افلاک کا مقتضی طبعی ایک ہے پھر قطبین کی جائے سے بالکل ساکن اور منطقہ کی جائے سے نہایت تیز رفتار ہونا علیٰ ہذا القیاس سب بسائط کا مقتضی طبعی ایک ہے پھر اختلاف بعید ہونا کہ مثلاً زمین کہیں سے نرم اور کہیں سے نہایت سخت کہیں بلند اور کہیں پست کہیں کوئی رنگ کہیں اور رنگ اسی طرح شب و روز کا کم زیادہ ہونا انسان وغیرہ اشیا کا باوجود اتحاد و شکل نوعی کے

تخصّات میں ایسا اختلاف ہونا کہ ایک دوسرے سے ممتاز اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ نوع یا جنس میں متحد اور مشارک ہے صاف دلالت کرتا ہے کہ یہ امور قادر مختار کے اختیار سے واقع ہوئے ہیں کس لئے کہ خود بخود ان کا اس طرح ہونا ایسا محال ہے کہ جیسا پتھر کا بدون کسی کے بلائے بلنا جلتا ہے عالم کے یہ تصرفات دیکھ کر عاقل کو یقین کامل ہوتا ہے کہ کسی مختار کے کرنے سے یہ امور ہوتے ہیں جس طرح کہ پہلی کے حرکات و سکنات دیکھ کر عاقل جان لیتا ہے کہ پس پردہ کوئی شخص اس کو حرکت دے رہا ہے اور وہ تصرف کر نیوالاتمام عالم کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اس کے سوا ہر چیز عالم میں داخل ہے اور عالم یا جزیر عالم کا تصرف کرنا عالم یا جزیر عالم میں محال ہے پس ضرور ہوا کہ وہ تصرف کرنے والا غیر عالم کے ہونا چاہیے اور وہ غیر عالم کے اللہ ہے اور یہی مدعا ہے۔

تربیت عالم | از انجملہ تربیت ہے کہ ہر شے کو درجہ بدرجہ اس کے کمال تک پہنچاتا ہے اور شیئا فیئنا پرورش کرتا ہے اس لئے قرآن میں سب سے اول اللہ تعالیٰ کی یہی صفت مذکور ہوئی ہے کما قال اللہ تعالیٰ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کہ سب تعریفیں اللہ کو ہیں کہ جو تمام عالم کا مرنی ہے ہند ہر ممکن کو ہر وقت اپنی ہستی میں اس کی طرف حاجت رسانی ہے پس اگر یہ ممکنات خود بخود ہوتے تو ایک ہی بار ہوجاتے اور اپنے کمالات حسبِ دلخواہ حاصل کرتے اور کوئی کسی سے کسی بات میں کم نہ ہوتا کیونکہ جو اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ اپنی صفات میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے اور کبھی کوئی چیز فنا بھی نہ ہوتی کیونکہ جو اپنے وجود میں اور جمیع صفات میں کسی کا محتاج نہیں اور وہ خود بہ خود ہے تو وہ فنا نہیں ہوتا ہے اور نہ کوئی چیز کبھی متغیر ہوتی کیونکہ تغیر غیر کی طرف احتیاج سے ہوا کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عالم میں پانچوں اوجھ پائے جاتے ہیں کیونکہ عالم دفعہ نہیں ہوا جیسا کہ ششہ ایام کا لفظ اس پر صاف دلالت کرتا ہے اور بہت سی چیزوں کا تدریجاً پیدا ہونا مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے اور کمالات میں بھی ہر ایک چیز دوسری سے متفاوت ہے آفتاب کا نور زیادہ مہتاب کا کم ایک آدمی دوسرے سے قوت میں کم زیادہ ہے ایک درخت دوسرے سے بڑا چھوٹا ہے علیٰ ہذا القیاس اور صد ہا چیزیں عالم کی بالمشاہدہ فنا ہوتی ہیں اور روز بروز متغیر ہوتی ہیں پس معلوم ہوا کہ عالم خود بخود نہیں ہوا ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی اور شخص خالق اور مربی اور موجد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔

تدبیر عالم | از انجملہ انتظام و تدبیر عالم ہے آسمان سے زمین تک اور عرش سے فرش تک تمام عالم

میں ایک عجیب انتظام رکھا ہوا ہے کہ عاقل کی عقل حیران اور دانشمند کا فہم سرگرداں ہے جیسا کہ قرآن شریف میں آیا ہے خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ یُکَوِّرُ اللَّیْلَ عَلَی النَّهَارِ وَیُکَوِّرُ النَّهَارَ عَلَی اللَّیْلِ وَشَخَّرَ الشَّمْسَ وَنَقَمَرَ کُلَّ نَجْمٍ لِّی لَا یَبْغِیَ لَیْسَ بِمِثْلِ مَا یَفْعَلُ کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک بنایا لپیٹا ہے رات کو دن پر اور دن کو رات پر مگر کیا سورج اور چاند کو کہ ہر ایک جلتا ہے ایک وقت معین تک وقال یدبّر الامر الی الارض اور تدبیر کرتا ہے ہر کام کی آسمان سے زمین تک وقال هو الذی خَلَقَکُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لَیَبْلُغُوْا اَشْدَّ کُمْ ثُمَّ لَیَکُوْنُوْا شِیْخًا وَ مِنْکُمْ مَنْ یُّتَوَفٰی مِنْ قَبْلِ ذٰلِکَ لَیَبْلُغُوْا اَجَلَ مُّسَمًّی ذٰلَکَ لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُوْنَ کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تم کو اول خاک سے بنایا پھر نطفہ سے پھر علقہ سے پھر لڑکا بنا کر باہر لایا پھر بعض تم سے جوانی کو پہنچا ہے پھر لڑکا رہا ہوتا ہے اور بعض تم سے پہلے ہی مرجاتا ہے یہ اس لئے کہ اپنی اجل مقرر نہایت پہنچا اور سمجھو پس گردشِ افلاک سے شب و روز کا ہونا پھر ہر موسم کا بدلنا اول مہینے میں ماہیتاب کا اول شب میں لکھنا موسم پر رسالت کا ہونا عین انتظام ہے اگر ان میں سے کسی چیز میں فتور آوے تو سب کا رخا نہ درہم برہم ہو جائے۔ علیٰ ہذا القیاس اول انسان کا مادہ منی غذا سے ہونا پھر چالیس روز کے بعد رحم میں اس کا علقہ ہونا پھر مضغہ پھر بڈیوں پر گوشت کا پہننا پھر چند روز کے بعد اس کو باہر لاکر سمیع و بصیر کرنا عین تدبیر ہے پھر ہزار ہا لوگوں کو ایک شخص کا تابع بنانا کر دنیا اور حیوانات کو انسان کا مخر کرنا اور لوگوں کو مختلف الاحوال کرنا کہ کوئی حکیم ہے اور کوئی سوداگر اور کوئی اہل حرفہ اور کوئی کاشتکار اور کوئی نوکری پیشہ اور کوئی غنی اور کوئی فقیر اور پھر ہر شخص کے دل میں ایک جداگانہ غرض پیدا کرنا سب انتظام اور تدبیر ہے پس ضرور ہے کہ اس انتظام اور تدبیر کا کر نیوالاتمام عالم کے کوئی اور ہووے کیونکہ عالم کا ہر ایک جز اس انتظام اور تدبیر کے لئے مجبور اور مقصور ہے کیونکہ اشرف المخلوقات انسان ہی کو دیکھو کہ وہ اپنے تدریجاً پیدا ہونے اور فنا ہونے میں بے اختیار ہے چنانچہ جماع کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ رحم میں نطفہ کب رہا اور کس وقت علقہ اور مضغہ بنا اور پھر نہ رہے یا مادہ اور بعد پیدا ہونے کے ایام طفولیت کے گزرنے اور جوانی کے آنے اور شباب کے جانے اور بالوں کے سیاہ اور سفید ہونے اور بیمار و تندرست ہونے میں اور غنی اور فقیر ہونے میں محض مجبور ہے علیٰ ہذا القیاس غذا کے کھانے کے بعد علم نہیں کہ ہضم کب ہوا اور

مفسر اسودا بلغم خون بن کر عروق میں کس طرح سے کس وقت گیا پس جب اس کو اپنے وجود بقائیں نہ اختیار ہے نہ ان کے اسباب کا علم ہے تو مدبر عالم تو کیا اپنے نفس کا بھی مدبر نہیں ہے پس جب اشرف المخلوقات کا یہ حال ہے تو اور چیزوں کا کیا ذکر ہے سوہ عالم کا مدبر اور منظم اللہ ہے انہی کے یہ ہے کہ کسی حیوان کے گوشت کو برتن میں ڈال کر آگ میں جلانے سے اس کے اجزاء خاک اور پانی وغیرہ جدا جدا ہو جایا کرتے ہیں لہذا اعظام ہر حیوان کے بلکہ حجر و شجر وغیرہ اجسام کے اربع عناصر یعنی آگ و ہوا و خاک و پانی کو جز قرار دیتے ہیں پس ضرور ہے کہ کوئی ان کا ایک جائے جمع کرنے والا ہو کس لئے کہ خود بخود ایسی ایسی مخالف طبائع چیزوں کا اس طرح سے ایک جائے جمع ہونا اور اپنا اپنا چیز اصلی چھوڑنا محال ہے سو وہ جمع کرنے والا اگر بغور دیکھے تو اللہ تعالیٰ ہے جیسا کہ پہلے گزرا قرآن مجید میں عالم کے بہت سے احوال سے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے لہذا اس امر میں بہت سی آیات ہیں کہ ان میں سے ایک ایک آیت اس کے وجود کیلئے برہان قاطع اور حجت ساطع ہے لیکن طوالت کے خوف سے قدرے قلیل پر اکتفا کیا گیا۔ فائدہ - اللہ لطیف الخیر نہ جو ہر ہے نہ عرض پس وہ ان حواس سے کہ جو خاص جواہر اور اعراض کے دریافت کے واسطے مخصوص ہیں ہرگز محسوس نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بعض جواہر لطیفہ بھی لطافت کے سبب ہنکے سے نظر نہیں آتے جیسا کہ ہوا لطافت کے سبب دکھائی نہیں دیتی حالانکہ اس کے موجود ہونے میں کسی کو بھی شک نہیں پس اس طرح ممکن ہے کہ وہ لطیف جو سرے سے جوہری نہیں سب حواس سے محسوس ہو سکے اور بدون چشم یا طن کے دنیا میں نظر نہ آ سکے اور یہ بھی وجہ ہے کہ جب کوئی چیز نہایت ظہور کرتی ہے تو نظر نہیں آتی جیسا کہ خفاش کو عین دوپہر میں آفتاب کہ اس وقت اس کا نہایت ظہور ہوتا ہے نظر نہیں آتا یا جب کوئی

فائدہ اگر کہرا اجسام میں طبیعت جیمہ ہر حیوان میں حیوانیہ اور انسان میں انسانیہ مدبر ہے تو میں کہتا ہوں طبیعت کو ادراک نہیں اگر یہ ہے بھی تو ایک کل ہے کہ کسی کی بنائی ہوئی اور کام پر لگائی ہوئی ہے سو وہی اللہ ہے ۱۲۔ کیونکہ اس کے سوا جو ہے سب عالم میں داخل ہے فائدہ بعض فلسفی کہتے ہیں کہ دنیا کا باقی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ طبائع اجسام جب تک پناہ کام کرتے ہیں وہ نئے ترقی پاتی اور باقی رہتی ہے درخت فنا پذیر ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ مادہ اثیر ہر شے کی اصل ہے اور وہ مادہ قیام ہے اس سے آسمان و ستارے یعنی علویات و سفلیات مجرد بر تندیج بنے ہیں آج کل یورپ کے فلاسفہ اکثر اس خیال کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو چیز حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو اس کے وجود کا انکار کر لینا خیال باطل یا تغلیب ربانی ہے مگر طبیعت اجسام اور مادہ اثیر سے لڑ چھا جاتا ہے کہ یہ دونوں ہمارے نزدیک بھی حواس خمسہ محسوس نہیں پھر یہاں کیوں خیال باطل کا ابتداء ہے سوائے سکوت کے اور کچھ جواب نہیں آتا اس مسئلہ میں اکثر حکما بھی ٹھوکر کھٹکتے ہیں ہنود میں آریہ فرق جو برائے مذہب کی بے شمار پلیدی دور کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے بھی عالم اور اس کے اشیاء مادہ اور روح وغیرہ کو قدیم مانا ہے حالانکہ باگ و وجود میں جو

چیز آنکھ کے نہایت قریب ہونی ہے تو باوجود قرب کے دکھائی نہیں دیتی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کمال ظہور اور کمال قرب مانع آرہا ہے اس لئے اس کے دیکھنے سے دنیا میں ہر شخص عاجز ہے پس یہ شبہ کرنا کہ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا محض نادانی ہے فائدہ - یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مکان یا چیز خاص جواہر یا اجسام کے واسطے ہوتا ہے پس وہ اللہ تعالیٰ جو جواہر ارحم ہونے سے پاک وہ کسی مکان یا جگہ میں پائے جانے سے بھی پاک ہے دیکھو جب کسی کو غم یا خوشی ہوتی ہے تو اس شخص کو اپنے غم یا خوشی کے موجود ہونے میں کسی طرح کا شک نہیں ہوتا لیکن غم یا خوشی نہ جسم ہے نہ جوہر اس سبب سے اس کے لئے اس کے بدن میں کوئی جائے مقرر نہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سر میں یا سینہ میں یا پیٹ یا آن میں غم یا خوشی ہے گو مجازاً دل کو قرار دے لیکن حقیقت میں کوئی جائے اس کی خاص نہیں کہ غم یا خوشی وہاں ہو۔ اور اگر اس عضو کو چیر کر دیکھیں تو وہیں ملے اسی طرح اللہ تعالیٰ نہ جوہر ہے نہ جسم نہ عرض سو وہ بھی مکان کا محتاج نہیں پس اس کے لئے بھی کوئی جائے مقرر نہیں کہ وہ وہاں رہتا ہو۔ ہاں اس کا ظہور ہر جگہ ہے۔ پھر یہ کہنا کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کس طرف ہے بالکل فضول ہے اس کے آگے تمام عالم ایک ذرہ کی مانند ہے پس جس طرح ذرے یا گولہ کے اندر کی مخلوقات کا باہر کی موجودات کا ہونا محال سمجھنا اور یوں خیال کرنا کہ اس فضاء سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور وہی متحدہ والجہات ہے غلط ہے ایسا ہی بعض نادانوں کا اللہ تعالیٰ کی نسبت ایسے شہادت اور شکوک کرنا غلط ہے اس کی حقیقت کسی کو کیونکہ معلوم ہو سکے حالانکہ نہ کوئی اس کی نظیر ہے نہ ہم جنس ہے ممکنات کی حقیقت تو دریافت کرنی مشکل ہے چہ جائیکہ واجب الوجود کی حقیقت معلوم ہو سکے پس اس امر میں زیادہ عقل و دھڑانہ واجب تھا ہی اور سبب گمراہی ہے کیا خوب فرمایا ہے۔ سعدی نے

نہ ہر جائے مرکب تے ایں تا خلق کہ جاہا سپر باید انداختن

فصل دوم صفات کے بیان میں (اور وہ عالم کا بنانا یا لا جکنا نام اللہ کا ایک نام)

وصف وحدت میں اَلْاَمَانِی الْقَرَّانُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَھْدُ لِعَنِیْ لَیْسَ بِنِیْ لُوْکُوں کُوْخِرَیْ کہ اللہ ایک ہے اگر وہ ہوں گے تو ان کے آپس میں مخالفت ممکن ہوگی۔ اگرچہ بالفعل اتفاق ہو مثلاً ان میں سے ایک نے یہ کہو

لے ہاں آخرت میں خدا ایسی بے ساختہ رہے گا کہ جس سے اس کا دیکھنا میرا سر آوے گا۔ ۱۳

ماننا چاہے اور دوسرا اسی وقت اس کے لئے زندگی چاہے پس ضرور ہے کہ یا اس کے لئے موت ہوگی یا زندگی کیونکہ دونوں کا ایک وقت میں پایا جانا محال ہے۔

حجت اول مشہور بہرہ بان تمانع | پس اگر اس کو موت ہوئی تو جس نے اس کی زندگی چاہی تھی وہ عاجز ہو گیا اور اگر وہ زندہ رہا تو جس نے اس کے لئے مرنا چاہا وہ عاجز ہوا بہر تقدیر دونوں میں سے ایک کو ضرور عاجز ہونا پڑا اور جو عاجز ہے وہ عالم کا پیدا کرنا اور واجب الوجود بھی نہیں ہے عاجز نہ کرنا نہیں ہو سکتا ہے۔ سوال ہو سکتا ہے کہ دونوں اتفاق کریں یا آپس میں یہ مخالفت ہی ممکن ہو کیونکہ اس سے محال لازم آتا ہے یا دونوں کے ارادے ایک شخص پر جمع نہ ہو سکیں جواب بالفعل اگرچہ اتفاق ہو لیکن مخالفت بھی ممکن ہے کس لئے کہ ہر ایک کو زید کے مارنے اور زندہ کرنے کا ارادہ ممکن بالذات ہے کمالا بخفی او یہی حقی امرکان کے ہیں اور محال دو خدا فرض کرنے سے لازم آتا ہے نہ امرکان اختلاف سے اور دونوں کے ارادے کا جمع ہونا بھی ممکن ہے ہاں دونوں کی مرادیں جمع نہیں ہوتی ہیں کیونکہ زید زندہ بھی ہے اور مٹی وقت میں مر بھی جاوے یہ برہان تمانع قرآن کی اس آیت سے مستفاد ہوتی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا يَعْنِي أَلَّا تَمُوتَا وَتَمُوتَا لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ لَمَا كَانَ لِأَحَدٍ مِّنْهُمَا سُلْطَانٌ عَلَى الْآخَرِ فَفَسَدَ كُلُّ شَيْءٍ وَأَسْوَكَ لِكُلِّ شَيْءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حجت دوم | اگر دو خدا ہوں تو ہم پوچھتے ہیں کہ ان میں سے ایک کو دوسرے کی مخالفت کرنے کی قدرت ہے یا نہیں اگر کہو قدرت ہے تو دوسرے کا عاجز ہونا ثابت ہوتا ہے کس لئے کہ جس کی دوسرے کو قدرت ہوئی تو وہ کیا خدا ہو سکتا ہے اور اگر کہو قدرت نہیں ہے تو اب یہ کیا خدا رہا جس میں اپنے مثل کی مخالفت کرنے کی قدرت نہیں ہے ایسا کمزور اور ضعیف کیا خدائی کرے گا۔

حجت سوم | یہ ظاہر ہے کہ خالق کو اپنے مخلوق پر قبضہ و تصرف کامل ہو کر تا ہے اور یہی ظاہر ہے کہ ایک شخص کا قبضہ اور تصرف کامل جب ہی ہوتا ہے کہ دوسرے کا وہاں قبضہ اور تصرف کامل نہ ہو کیونکہ ایک شے پر دو قبضہ کامل کا جمع ہونا ظاہر البطلان ہے۔

سورۃ انبیاء رکوع ۲۰-۲۱ آیت ۲۰-۲۱ اگر کوئی یوں شبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخالفت کی قدرت ہے بلکہ بالفعل مخالفت کر رہے ہیں پس اس سے اس کی خدائی میں ضعف لازم آیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن امور میں کفار اس کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں ان امور میں اس نے ان کو مختار کر رکھا ہے اور جن امور کا وہ ارادہ کرتا ہے اور ان کا جبراً ہونا چاہتا ہے تو ان میں کسی کو مجال مخالفت نہیں جیسا کہ کفار وغیرہم کو موت و حیات اور مرض و غیرہ امور میں کچھ اختیار نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ جبراً ہوتا ہے

سوال دو شخصوں کا قبضہ و تصرف کامل ایک جگہ ہو سکتا ہے جیسا کہ ایک مکان یا غلام کے دو مالک ہوں اور دونوں کا اس پر قبضہ و تصرف ہو۔

جواب مطلق قبضہ و تصرف میں کلام نہیں ہے۔ بلکہ قبضہ و تصرف کامل میں گفتگو ہے اور بلا شک جہاں ایک غلام یا مکان کے کئی مالک ہونگے وہاں قبضہ و تصرف کامل کسی کا بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں ایک دوسرے کی مرضی بدون تصرف نہیں کر سکتا ہے پس جب دوسرے کی رضا کے تابع ہو تو قبضہ اور تصرف کامل کہاں ہاں تصرف ناقص اور قبضہ غیر کامل ہر ایک شریک کو حاصل ہے جب یہ ثابت ہو چکا تو ہم کہتے ہیں کہ اگر عالم کے دو خالق ہوں تو بموجب مقدمہ مذکورہ کے دونوں میں سے کسی کا بھی قبضہ اور تصرف کامل عالم میں نہ ہوگا۔ پس جب تصرف کامل اور پورا قبضہ نہ ہو تو بموجب مقدمہ اول کے خالق ہونا بھی باطل ہو گیا۔ فتاویل هذا ما سئل عنہ فی عند التحدیر بعون اللہ القلایہ۔

حجت چہارم | اگر دو خدا ہوں تو تمام عالم خراب ہو جائے بلکہ سرے سے عالم کا پیدا ہونا ہی ناممکن ہو جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ دو شخصوں کا کسی چیز میں اختلاف اس پر موقوف ہے کہ دو شخص ہوں اور کوئی چیز بھی ہو کہ جس میں ان کی مخالفت ثابت ہوئے کس لئے کہ اگر دو شخص نہ ہوں گے بلکہ ایک ہی ہوگا تو بھی مخالفت نہ پائی جاوے گی کیونکہ مخالفت ایک شخص سے بدون مقابل کے ناممکن ہے اور اسی طرح اگر کوئی چیز ہی نہ ہوئی اگرچہ دو شخص ہوں تب بھی مخالفت ثابت ہوگی۔ کیونکہ مخالفت کسی نہ کسی چیز میں ہو کر تھی ہے پس جب یہ ثابت ہو تو اگر عالم کے لئے دو خدا ہوں اور پھر عالم کو موجود ممکن بھی کہیں تو بموجب مقدمہ مذکورہ کے ان میں مخالفت پائی جاوے یا ممکن ہو جائے اور یہ محال ہے کمالا بخفی علی العاقل پس اب دفع مخالفت کے لئے یا تو دو خدا نہ کہو گے پس مدعا حاصل ہوگا یا عالم کو موجود یا ممکن نہ کہو گے سو یہ باطل ہے کیونکہ عالم موجود ہے اور یہی مقصود ہے پس ثابت ہوا کہ دو خدا کا ہونا باطل ہے اور یہ دلیل بعینہ اس آیت میں مذکور ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا تَوْحِيدُ كَلِمَةِ اثْبَاتٍ فِي أَوَّلِ قَوَائِمِ لَيْكِنَ اسْ مَقَامِ فِي عَامِ فِہِم سَمَّحَ كَرَاهِنِی چند دلیلوں پر اکتفا کیا اور کلام کو طول نہ دیا فائدہ اللہ تعالیٰ کو ایک سمجھنا ہر عقل کی طبیعت میں دخل ہے اور مخلوق میں سے ہر چیز کی گواہی سے یہ امر حاصل ہو گیا تو کہا ہے کسی نے ۵ ففی کل شئی لہ شاہد یدل علی انه واحد

یعنی اگر بغور دیکھے تو ہر ایک چیز اس عالم کی زبان حال سے اس کے ایک ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ اس لئے جس جگہ انبیاء نہیں آئے اور احکام شریعت وہاں نہیں پہنچے وہاں کے لوگوں پر صرف توحید یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک سمجھنا اور خاص اُس سے معاملات عبودیت برتنا اور اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا فرض ہے اور قیامت کے روز اسی امر کا اُن سے سوال ہوگا اور شرکوں کے لئے شرک وہاں ہوگا۔ کیونکہ اس امر کو وہ اپنی عقل سے جان سکتے تھے۔ اگرچہ اور احکام کو انبیاء علیہم السلام کے نہ آنے کے سبب سے نہ پہچان سکتے تھے اور اسی وجہ سے شرک اللہ کے نزدیک ایسا سخت جرم ہے کہ اُس کے کرنے والے کو ہمیشہ جہنم میں جلا یا جاویگا قال اللہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَ لَیَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِکَ لِمَنْ یَّشَآءُ یعنی اللہ شرک کو ہرگز نہ بخشنے گا اور اُس کے سوائے جسے چاہے گا بخشنے گا۔ اور اسی سبب سے جس مذہب میں شرک ہے وہ بالاتفاق سب اہل عقل کے نزدیک رد ہے اور ربّ نشینوں کے نزدیک نہایت بد ہے۔

قدیم | اور وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے یہ نہیں کہ کبھی پہلے نہ تھا پھر پیدا ہو گیا چنانچہ قرآن میں آیا ہے **هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ** یعنی وہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے کہ اُس کے لئے ابتداء نہیں اور آخر حقیقی ہے کہ اُس کے لئے انتہا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ازلی اور قدیم نہ ہو بلکہ عدم کے بعد موجود ہو تو بالضرور کسی اور کے پیدا کرنے سے پیدا ہوگا اور وہ پیدا کرنے والا جملہ عالم میں داخل ہوگا۔ کیونکہ اس کی ذات و صفات کے سوائے جو ہے عالم میں داخل ہے۔ حالانکہ کل عالم کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جیسا کہ ابھی ثابت ہو چکا ہے علاوہ اس کے حقیقت میں عالم کا خالق وہی ہوگا کہ جس نے اللہ کو پیدا کیا پس لازم آدے گا کہ بعض عالم نے عالم کو پیدا کیا ہے اور یہ محال ہے۔

حی | اور حی یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفت حیات اس کے لئے ثابت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا **هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ** یعنی وہ زندہ ہے اور ہر چیز کا قائم رکھنے والا ہے کس لئے کہ مردہ صانع عالم نہیں ہو سکتا ہے۔

قدیر | اور قدیر یعنی اس کو صفت قدرت کی حاصل ہے کہ جس کے سبب مقدر و رات بر اثر کرتا ہے موجود کو معدوم اور معدوم کو موجود کر سکتا ہے۔ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان اور کافر کو ولی اور ولی کو کافر بادشاہ کو فقیر اور فقیر کو ہفت اقلیم کا بادشاہ بنا سکتا ہے غرض کہ کسی چیز سے وہ عاجز نہیں ہے ہر چیز کی اس کو قدرت ہے جیسا کہ قرآن میں آیا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے کس لئے کہ اگر اس میں صفت قدرت حاصل نہ ہو تو لازم آدے کہ وہ عاجز محض اور بیکار ہو جائے پس عالم کا پیدا کرنا باطل ہو جائے کیونکہ عاجز سے عالم کا پیدا ہونا محال ہے پس جب تمام عالم اُس کا پیدا کیا ہوا ہے تو اُس کو مقدر پر قدرت بھی فائدہ اہل اسلام کے ماسوائے اکثر فرقوں نے اپنے عقائد میں اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھ رکھا ہے۔ حکمائے یونان نصاریٰ یہود اور ہنود | چنانچہ حکمائے یونان نے اُس کو اس کی مخلوقات میں تصرف کرنے سے عاجز سمجھ رکھا ہے کہ آسمانوں کا فنا کرنا یا بلا واسطہ عقول عشرہ کے علم پیدا کرنا وغیرہ ذلک کو اس سے محال جانتے ہیں اور کہتے ہیں ایسے امور کی اس کو قدرت نہیں ہے نصاریٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے پھانسی دی اور نہایت ذلت سے مارا اور عیسیٰ خدا سے بہت آہ و زاری کے ساتھ فریاد کرتے تھے کہ مجھے بچا اور ان کے ہاتھ سے چھڑا اور ابھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور روح القدس اور خدا نے تعالیٰ تینوں مل کر ایک ہیں پس جب عیسیٰ عین خدا یا جز خدا ہو تو خدا اپنے آپ کو نہ بچا سکا، اور خدا یہود کے ہاتھ سے قتل ہوا تعالیٰ اللہ عن ذالک علما کیونکہ یہود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مشابہت سے کشتی لڑتا رہا اور اندر جانے سے یعقوب مانع آتے تھے۔ ہنود کہتے ہیں کہ اوتار میں اللہ تعالیٰ حلول کرتا ہے اور اوتار خود خدا ہوتا ہے حالانکہ رام چندر اوتار کی بیوی کو زبردستی سے راون لٹکا کا راجہ چھین کر لے گیا تھا پھر مدت تک رام اُس کے عشق میں سرگرداں رہے اور پتہ نہ لگا۔ آخر جب حال معلوم ہوا تو راون کو شکست دینا چاہا۔ لیکن ہنومان وغیرہ لوگوں کی مدد بغیر شکست نہ دے سکا۔ معاذ اللہ گویا اُن کے اعتقاد کے بموجب خدا ایک عورت کے عشق میں مبتلا رہا۔ اور اُس کو اُس عورت کا حال معلوم نہ ہوا پھر راون کو بغیر ادا کر کے نہ مار سکا علیٰ ہذا القیاس مذہب سے اُن کے عقائد ہیں کہ جن سے جمیع عیوب اللہ تعالیٰ میں ثابت ہوتے ہیں۔

ہا آج کل یورپ کے حکماء نے بھی خدا کو صرف علت العلل اور انتظام عالم میں عاجز تصور کر رکھا ہے کہ جو نہ خلاف قائل عادت آہی کوئی کام کر سکتا ہے نہ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے نہ کسی کو اسباب بغیر کچھ دے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے اور صد ہا دوسرے سے خدا تعالیٰ کے قابل ہی نہیں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تو ہم پل ہے ۱۲ منہ و ۱۲ آدینے بھی ایک یا پر شیر تسلیم کیا ہے کہ ہم کہ پیدا کر کے بیکار ہو گیا اب کچھ نہیں کر سکتا ۱۲ منہ و ۱۲ قدرت کا سلسلہ عنکات یعنی جزا ہے د مالات پر ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مثل بنانے اور اپنی ذات کو ہلاک کرنے یا صفات بشر میں ملوث نہ ہونے پر قادر نہ ہونا محض ہے غلط خیال ہے ۱۲ منہ

مرید اور مرید یعنی اُس کو صفت ارادے کی حاصل ہے کہ جس سے موجود یا معدوم کرنے میں کسی مقدر کو باوجود اس کے کہ قدرت سب پر برابر ہے جس وقت اور جس طرح چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے۔ پس جو چیز ہوتی ہے اُس کے ارادے سے ہوتی ہے ازل میں جو ارادہ کر لیا تھا۔ اب اُسی کے مطابق ہو رہا ہے اس کا ارادہ ازل سے اور تعلقات حادث ہیں اور مشیت اور ارادہ ایک ہی ہیں قال اللہ تعالیٰ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ یعنی جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اُس کو اُسی وقت کر لیتا ہے یہ نہیں کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے پھر وہ چیز ہووے ورنہ عجز لازم آوے کس لئے کہ یہ عالم کہ جس کے نظام سے عقلاً کی عقل حیران اور یہ گوناگوں عجائب اُس میں کہ جن سے حکماء سرگردان ہیں بدون ارادے کے پیدا کرنا محال ہے کیوں کہ جو افعال کہ بے ارادے کے خود بخود مثل مرتعش کے ہاتھ کی حرکت کے سرزد ہوتے ہیں اُن میں یہ انتظام عجیب اور یہ نظام غریب نہیں ہوتا پس حکماء کا یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ عالم بدون ارادے اور اختیار کے خود بخود یا بجا ب سرزد ہوا ہے اور بعض اہل کتاب و ہند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اُس سے ہونہیں ہو سکتیں بالکل غلط اور خلاف تحقیق ہے اور اُن کے قائلین کے قصور فہم پر دلالت کرتا ہے المختصر یہ عالم اور ہر چیز اُس کے ارادے ازل سے ہوتی ہے۔

علیم اور علیم یعنی اس کو وصف علم حاصل ہے کہ جس سے ہر چیز کی اُس کو خبر ہے کما قال اللہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے پس جو کچھ ہو رہا ہے اور ہوا ہے اور ہوگا سب کو درازا تفصیل سے رد ازل میں جان لیا تھا کہ فلاں وقت فلاں شخص یہ کام کر لگیا اور فلاں وقت میں یہ کچھ ہوگا یہاں تک کہ اگر ساتویں آسمان پر یا تحت اترے اپنے پر کو ہلائے یا آدمی شخص اپنے دل میں کسی طرح کا وسوسہ لاوے وہ بھی اس کو معلوم ہے بیت بے بے علم یک ذرہ پوشیدہ نیست کہ پیدا و پہناں بہ نزدش یکے است! کس لئے کہ علم کا پیدا کرنا اور پھر اس کو باقی رکھنا اور تربیت کرنا اور حسب حال ہر شخص کے حاجت روا کرنا بدون علم کے محال ہے بعض حکماء نے یونان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زید و عمرو وغیرہ جزئیات کو علی وجہ کلی عام طور سے جانتا ہے اور تفصیل سے اُن کو اوقات مخصوصہ میں نہیں جانتا بالکل غلط ہے فائدہ یہ ہو کہ خود وہ

نصاری وغیرہ کے عقائد سے بھی استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزوں کی خبر نہیں ہو بلکہ اللہ سمیع یعنی اس کو شنوائی کا وصف حاصل ہے کہ اُس سے ہر چیز کی آواز اور ہر کسی کی پکار سن لیتا ہے خواہ ساتویں زمین پر چھوٹی کے پاؤں کی آواز ہو خواہ ساتویں آسمان پر پشتہ سے مکر جانور کے پر کی آواز ہو خواہ کوئی آہستہ سے کچھ کہے یا پکار کر کہے وہ سب سنتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یعنی اللہ تعالیٰ سنتے والا اور خبردار ہے کس لئے کہ ایسے صانع عالم اور جہان کے مالک کا بہرہ ہونا بڑا عجیب اور سخت نقصان ہے۔

بصیر اور بصیر یعنی اُس کو وصف بصارت حاصل ہے کہ جس کے سبب سے ہر چیز کو دیکھتا ہے خواہ کوئی چیز اندیرے میں ہو خواہ اُجالے میں خواہ نزدیک خواہ دور خواہ رات میں خواہ دن میں خواہ کسی قدر چھوٹی ہو خواہ بڑی سب کو ہر وقت بلا تفاوت یکساں دیکھتا ہے کسی وقت میں کوئی شے اُس سے چھپی ہوئی نہیں ہے کیونکہ اگر اس میں یہ وصف نہ ہووے تو وہ اندھا کہلاوے اور اندھا ہونا ایسے صانع عالم کے لئے عجیب اور سخت نقص ہے لہذا قرآن مجید میں بھی یہ صفت اس کے واسطے اکثر آیات میں ثابت ہے از انجملہ یہ آیت ہے اِنَّہٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے کوئی شے اس کی نظر سے غائب نہیں ہے فائدہ معرکہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سمیع اور بصیر سے کہ جو اُس نے اپنی ذات کے لئے ثابت کی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا ہے علم مراد ہے پس اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بصیر کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ خبردار ہے کیونکہ سمیع اور بصیر اعضاء سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اعضاء اور جسم سے پاک ہے ہماری طرف سے یہ جواب ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور جمیع صفات مخلوقات کی ذات اور صفات سے غیر ہے اسی طرح اس کی سماعت اور بصارت بھی خلق کی سماعت اور بصارت سے بالکل غیر ہے لہذا مخلوقات کو سماعت اور بصارت میں اعضاء کی حقیقت ہے نہ اُن خالق کو اُصول اس کے لئے ایسی سمیع و بصیر نہیں ثابت کرتے ہیں کہ جو ممکنات میں ہے پس اس ضعیف شبہ سے قرآن کی آیات صریحہ کی تاویل کرنا ناجائز ہے (اور حکم ہے) یعنی اس کو کلام کرنے کی صفت حاصل ہے کہ جس سے کلام کر سکتا ہو پس جس طرح چاہتا ہی کلام کرتا ہی جس چیز سے چاہتا ہے منع کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے حکم کرتا ہے اور جس چیز کی چاہتا ہو لہذا ان صفات میں مخلوق میں سے کوئی بھی بالذات شریک نہیں بلکہ اس نے جس کو چاہا علم دیا اور جس قدر چاہا قدرت دے اس پر بھی اس کا علم اس کی قدرت ذاتی مخلوق کی اس کی طرف سے عطا شدہ ہے دونوں کی حقیقت غیر ہے ۱۲ منہ

خبر دیتا ہے کیونکہ گونگا ہونا ایسے صانع عالم فاعل مختار کے انتظام عالم کے واسطے محال اور جس
 اُس کے حق میں بڑا سخت عیب ہے لہذا قرآن مجید میں اُس نے اپنے واسطے اس صفت کو
 اکثر ثابت کیا ہے از انجملہ یہ آیت ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے
 کلام کیا تھا پس مطلقاً کلام کہنا سب اہل اسلام کے نزدیک مسلم اور متفق علیہ ہے اور اُس کی
 حقیقت میں کہ کیونکر ہے اور کس طرح ہے البتہ اختلاف ہے اور اس میں کل نو قول ہیں سب کو
 ملا علی قاری نے فقہ اکبر کی شرح میں تفصیل سے لکھا ہے سوا اہل حق کے نزدیک جو کلام کہ خدا کی
 صفت ہے وہ حروف اور آواز سے مرکب نہیں بلکہ وہ ایک صفت ہے جو اُس کی ذات پاک
 سے قائم ہے اور اُس کو کلام نفسی کہتے ہیں کیونکہ کلام اصل میں مضمون اور معانی ہی کو
 کہتے ہیں چنانچہ خط شاعر کہتا ہے إِنَّ الْكَلَامَ لَفِي لَفْوَادٍ قَلَامًا جَعَلَ اللِّسَانَ عَلَى الْقَوَادِ قَلَامًا
 کلام دل میں ہوتا ہے اور زبان اس دل کے مضمون پر دلالت کرتی ہے لہذا مجازاً الفاظ اور
 اصوات سے جو مرکب ہوتا ہے اس کو بھی کلام کہتے ہیں ہم لوگ اس مضمون کو کبھی زبان سے
 ظاہر کرتے ہیں کبھی لکھ کر بتا دیتے ہیں کبھی اشاروں سے ظاہر کر دیتے ہیں اسی سبب اللہ تعالیٰ
 جو کسی کا کسی کام میں محتاج نہیں ہے بدون زبان کے کلام کرتا ہے پھر جب زبان سے اُس
 کا کلام نہیں تو الفاظ اور صوت بھی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی جس طرح اور سب
 صفات انہی ہیں اسی طرح سے صفت کلام بھی انہی اور قدیم ہے پس اگر اس کا کلام الفاظ اور
 حروف سے مرکب ہو تو قدیم نہ رہے کس لئے کہ جو چیز قدیم ہوتی ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں ہوتی ہے
 اور کلام لفظی میں تقدیم و تاخیر ہوا کرتی ہے مثلاً زید میں جب تک زید نے نہ ادا کر لیں گے تے ادا نہ ہوگی
 علیٰ ہذا القیاس لہذا یہ کلام لفظی جو حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے اُس کی صفت نہیں۔
 سوال اگر کلام نفسی ہی اُس کی صفت ہے تو قرآن مجید کی عبارت عوبیہ اُس کا کلام نہیں ہے پس
 اُس کو کلام خدا کہنا چاہئے حالانکہ باتفاق جمہور اہل اسلام جو قرآن مجید کی عبارت کو کلام الہی کہے
 قطعی کافر ہے اور قرآن میں بعض جا کفار سے معارضہ کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے کلام کی مانند
 بتلاؤ اور معارضہ الفاظ اور عبارت سے ہی ہوا کرتا ہے۔

جواب کلام خدا کے دو معنی ہیں ایک کلام نفسی جو قدیم ہے پس یہ صفت ازل سے باہر تک

اس کو حاصل ہے اس کے سبب سے جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے جیسا کہ ہم کو صفت کلام
 حاصل ہے اور ہر وقت ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کسی سے کلام نہ کریں یہ صفت کلام بالاتفاق انہی ہے اور
 اُس کے ساتھ قائم ہے سو یہ کلام الہی اس سبب کہ اُس کی صفت ہے دوسرے یہ الفاظ اور عبارت
 قرآن کی۔ ان کو کلام الہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سوائے خدا کے کسی اور کی تالیف اور تصنیف نہیں بلکہ
 ان کو خاص اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس معنی سے الفاظ اور عبارت قرآن مجید بھی کلام الہی ہے بیشک
 اس کا کلام الہی نہ کہنے والا بالاتفاق کافر ہے اور ان سے معارضہ بھی درست ہے پس قرآن مجید اور پہلی کتابیں جو
 انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں سب کلام الہی ہیں بعض محققین اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ خدا کے کلام میں لفظ
 اور صورت بھی ہے جس کو مخاطب سن لیتا ہے اور پھر قدیم ہے کیونکہ قدیم نوع کلام کو کہتے ہیں اور صورت
 خاصہ اور الفاظ مخصوصہ کو قدیم نہیں کہتے۔ ان کے حادثات ہونے سے اُس مطلق کا حادث
 ہونا لازم نہیں آتا جیسا کہ مطلقاً خالق ہونا ان کے لئے صفت قدیم ہے باوجودیکہ اُس
 کے تعلقات حادث ہیں اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا ہے کہ اُس کے لئے زبان مضغہ
 گوشت بھی ہو کیونکہ اُس کے الفاظ اور صورت ہمارے الفاظ صورت کی طرح نہیں بلکہ جیسا اُس
 کی ذات کے مناسب ہو نقلہ ملا علی القاری فی شرح فقہ اکبر وقال هذا هو المأثور
 عن ائمة الحدیث والمسنة النقطی (اہل حق کے نزدیک قرآن مجید قدیم ہے) اہل سنت معانی
 اور مضامین کا اعتبار کر کے قرآن کو قدیم اور اُس کی صفت قرار دیتے ہیں۔ معتزلہ اس کے الفاظ اور
 عبارت پر نظر کر کے اس کو حادث کہتے ہیں کہ تقدیم و تاخیر الفاظ کا اور تیس برس میں نازل ہونا

فائدہ واضح ہو کہ بعض علماء کے نزدیک خدا تعالیٰ کا کلام اپنے مقدس بندوں و فرشتوں میں ان کے فہم کے موافق ہوتا ہے اور اس کے حسب
 مواقع مختلف ہوتا ہے نیز صورت و الفاظ و حروف و اصوات کے موافق ہوتا ہے اور وہ مخاطب یا اس کلام کو اپنے الفاظ میں تعبیر کرتا ہے تاکہ کثر
 نزول دہی اور ابہام کی یہی صورت ہے اور کبھی الفاظ و صورت سے بھی کلام ہوتا ہے اور مخاطب ان الفاظ سے کلام الہی کو تعبیر کرتا ہے نزول
 قرآن ایسی صورت میں واقع ہوا ہے اور ان الفاظ کے تعدد و تقدیم و تاخیر سے اس کی صفت کلام میں جس کو الفاظ خاص سے تعبیر کیا
 ہے کوئی حدوث و نقص لازم نہیں تا پھر یہ کلام حجاب کبریا کی بجائے ہے ہر تاسے اور پھر بھی وہ کلام بالمشافہ ہوتا ہے کیونکہ حق
 سبحانہ کا حضور و عارف کو اس کی استعداد و روحانیت کے موافق ہوتا ہے بعدہ کتنا ہی مقام تقرب میں پیش قدمی کر جائے مگر
 اس عالم میں پھر بھی اس میں اور خدا تعالیٰ میں عدا و حجاب نورانی حائل ہوتے ہیں و کبھی یہ کلام بذریعہ ناموس اکبر ہوتا ہے و ناموس
 اکبر کبھی بالفاظ مخصوص وہ کلام پہنچاتا ہے کبھی مطلب ادا کرتا ہے اور ان کے سامنے تعبیر کے وقت الفاظ مخاطب کے ہوتے ہیں۔
 احادیث اسی قسم کی ہیں پھر یہ حالت کبھی بیداری میں ہوتی ہے مگر جسم پر روحانیت کے غلبہ سے تعبیر عظیم پیدا ہوتا ہے اور کبھی خواب
 میں جہاں جہانیت کے آثار ضعیف ہو کر روحانیت کو تجلی ہوتی ہو ان کا خواب معمولی خواب و خیال نہیں ۱۲ منہ

قدیم ہونے کے معافی ہے البتہ معقولہ کا یہ شبہ بعض جنبلی لوگوں پر وارد ہوتا ہے کہ وہ الفاظ اور معانی سب کو قدیم کہتے ہیں جمہور اہل سنت پر یہ شبہ ہرگز وارد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ الفاظ کو قدیم نہیں کہتے اور قدیم و تاخیر الفاظ میں ہے نہ کہ معانی میں واللہ علم زیادہ تحقیق اس مسئلہ کی بڑی کتابوں میں ہے جس کو منظر ہو وہاں دیکھ لے اس مختصر میں اس کی گنجائش نہ تھی لہذا قدرلیل پرکتفا کیا فائدہ ان صفات مذکور کو صفات ذاتیہ اور امہات الصفات بھی کہتے ہیں ان کا اور سبب صفات بار تعالیٰ پر رتبہ مقدم کیونکہ مثلاً اس کے لئے حیات نہ ہو تو خدا نہ ہے پس جب حیات پہلے ہوگی تب کچھ اور صفات پائے جائیں گے گویا صفت حیات اور صفات کی اصل ٹھیری علیٰ ہذا القیاس اب صفات فعلیہ کو ذکر کرتا ہوں۔

صفت تکوین | اور وہ ممکن ہے۔ یعنی پیدا کرنے کی صفت اس کو حاصل ہے صفات ذاتیہ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے جس قدر اور صفات ہیں جیسا مارتا جلتا نا روزی دینا۔ تندرست و بیمار کرنا عزت و ذلت دینا علیٰ ہذا القیاس ان کو صفات فعلیہ کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک صفات فعلیہ اور ذاتیہ میں یہ فرق ہے کہ جس خاص صفت سے وہ موصوف ہو اور اس کی ضد سے موصوف نہ ہو سکے تو وہ ذاتیہ ہیں جیسا کہ علم اللہ تعالیٰ اس سے موصوف ہوتا ہے اس کی ضد جہل اس سے موصوف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو کسی حال میں جاہل نہیں کہہ سکتے اور جو صفات ایسی ہیں کہ ان سے اور ان کی ضد سے دونوں سے موصوف ہو سکے وہ فعلیہ ہیں جیسا مارتا جلتا نا رزق دینا اس کو زید کا مارنے والا اور عمر کو نہ مارنے والا اس کی حالت حیات میں کہہ سکتے ہیں کذا فی شرح فقہ اکبر سو یہ سب صفات فعلیہ صفت تکوین میں داخل ہیں گویا وہ ان سب کا مجمل ہے اور یہ سب اس کی تفصیل اگر اس کو صفت حاصل نہ ہو تو وہ صانع عالم ہو سکے اور بیکار ہو جاوے **وَقَالَ آمَنَّا لَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ** یعنی اس کے کہنے ہی ہر چیز کو جس کا وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتی ہے کچھ دیر اور پھیل نہیں کس سامان اور اسباب اور معین و مددگار کی حاجت نہیں (صفت تکوین بھی اور صفات ذاتیہ کی طرح ازلی ہے لیکن عالم کو اور ہر چیز کو اس کے وقت پر پیدا کیا ہے) اللہ تعالیٰ کی سب صفات خواہ ذاتیہ خواہ فعلیہ ازلی ہیں یعنی ازل سے خدا تعالیٰ ان صفات سے موصوف ہے یہ نہیں کہ پہلے خدا نے تعالیٰ میں یہ صفات نہ تھے پھر ہو گئے بلکہ جب سے وہ ہے تب ہی۔ اس کے یہ صفات بھی ہیں۔ کیونکہ اگر ازل میں اس کے صفات

نہ ہوں تو لازم آوے کہ وہ ازلی ہیں ان صفات سے خالی تھا۔ پھر کسی کے سبب سے یہ صفات اس کو حاصل ہوئے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نسبت محال اور نقصان ہے۔ پس ازلی میں جبکہ زمین و آسمان کچھ نہ تھے اس کو حیات بھی تھی اور ارادہ اور قدرت اور علم اور سماعت اور بصارت اور کلام بھی تھا علیٰ ہذا القیاس صفت تکوین سے بھی موصوف تھا۔ سوال صفت تکوین بے مکونات کے کیونکہ ازلی ہوگی حالانکہ کسی مکون کو بھی ازلی نہیں کہتے مثلاً صفت تکوین کی ایک قسم رزق دینا بھی ہے پس جب تک کوئی شخص کہ جس کو رزق دیا ازلی میں نہ پایا جاوے گا۔ رزق دینا بھی ازلی میں ثابت ہو گا۔ علیٰ ہذا القیاس عالم کا اور اس کی ہر ہر چیز کا موجود کرنا بھی اس کی صفت ہے حالانکہ عالم ازلی نہیں نہ اس کی کوئی چیز ازلی ہے۔

جواب صفات فعلیہ کا ظہور البتہ غیر موقوف ہے کہ جب تک کوئی غیر نہ ہو گا یہ صفت ظاہر نہ ہوگی اور خود صفت کسی پر موقوف نہیں مثلاً ایک شخص کو لکھنا خوب آتا ہے اور یہ وصف اس کو ابتداء سے حاصل ہے سو یہ وصف ظاہر جب ہو گا کہ وہ کچھ لکھے گا اور خود وصف لکھنے پر موقوف نہیں اگر تمام عمر نہ لکھے جب بھی اس کو وہ وصف حاصل ہے گا پس اگر کوئی چیز بھی ازلی میں موجود نہ تھی اور کسی مکون کی وہاں ہستی نہ تھی لیکن اس کو وہ صفت تکوین ازلی میں حاصل تھی نہ تو یہ لازم آیا کہ صفت فعلیہ ازلی نہ ہو اور نہ یہ کہ مکونات ازلی ہو جائیں بلکہ ہر مکون کی اس کے وقت پر تکوین کی آسمان و زمین کو بھی ایک وقت خاص میں بنایا علیٰ ہذا القیاس، ازل سے ابتدا تک اس کی سب صفات بے تفاوت اس میں موجود ہیں اس کی صفات کا ازلی ہونا تو پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے اور ابدی ہونا اس لئے کہ جو قدیم اور ابدی ہوتا ہے وہ بھی فنا نہیں ہوتا۔ پس اس کی صفات بھی فنا نہ ہوں گی ثابت ہوا کہ ابدی ہیں کیونکہ ابدی وہ ہے کہ جو کبھی فنا نہ ہو اور ہمیشہ رہے دوسری یہ وجہ ہے کہ اگر اس کی صفات کبھی اس سے دور ہو جائیں تو لازم آوے کہ اس وقت وہ ان صفات سے خالی ہو اور یہ واجب تعالیٰ کے لئے محال ہے قال اللہ تعالیٰ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** یعنی وہ اول حقیقی یعنی ازلی ہے اور آخر حقیقی یعنی ابدی ہے پس جب وہ ابدی اور ازلی ہو تو اس کی صفات بھی ابدی ازلی ہیں کیونکہ اس کا یہ صفات کے

کسی وقت میں پایا جانا محال ہے پس تفاوت اور تغیر بھی اُس کی صفات میں محال ہے کیونکہ تغیر یا تو یوں ہوگا کہ اُس کی کوئی صفت بالکل جاتی رہے سو یہ محال ہے اور منافی ابدیت یا کوئی صفت کم یا زیادہ ہو جائے سو یہ بھی محال ہے کیونکہ زیادہ ہونا دلالت کرتا ہے کہ پہلے یہ صفت ناقص تھی اور نقصان اُس کے لئے منافی وجوب ہے۔ اور کم صفت کا ہونا تو صریح البطلان ہے پس اُس کی جتنا اور علم اور قدرت و ارادہ و قہر و کلام و توحید و توحید از ل سے ابد تک یکسان ہیں کبھی اُن میں کمی زیادتی نہیں ہوتی اور نہ ہوگی ہاں ممکنات میں تغیر ہوتا ہے مثلاً اگر زید پہلے کافر تھا پھر مومن ہو گیا یا کھڑا تھا بیٹھ گیا یہ زید میں تغیر ہوا علم اُسی میں کچھ بھی تغیر نہیں آیا علیٰ ہذا القیاس اُس کی صفت تکوین بھی ازل سے ابد تک یکساں ہے پس جب اس نے زید کو پیدا کیا یا عمر کو بیمار کر دیا تو اُس کے پیدا کرنے کی اور بیمار کرنے کی صفت ہمیشہ سے ہے اور کچھ تفاوت بھی اُس میں نہیں لیکن اُس کے تعلقات حادث ہیں فائدہ اللہ تعالیٰ سب عالم کا خالق اور صانع ہے پس جس طرح اس کی ذات کسی کے ساتھ مشابہ اور کسی کی مانند نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ یعنی کوئی اس کی مثل نہیں بلکہ سب الگ ہے اسی طرح اُس کے اوصاف بھی کسی کے اوصاف کے ساتھ مشابہ اور مانند اور متحد حقیقت نہیں۔ پس اس کی زندگی ہماری زندگی کی طرح نہیں اور اس کی قدرت اور اُس کا ارادہ اور علم بھی ہماری قدرت اور ارادے اور علم سے مشابہ نہیں اور اس کا سننا اور دیکھنا اور کلام کرنا بھی ہمارے سننے اور دیکھنے اور کلام کرنے کے غیر ہے ہم کان سے سنتے ہیں اور آنکھ سے دیکھتے ہیں اور زبان سے بولتے ہیں وہ واجب الوجود جس نے ہمارے گوشت کے کچرے میں جس کھانے کا کہتے ہیں ایک قوت سماع رکھ دی ہے اور دوسری جا قوت بصر اور تیسری جا قوت نطق رکھ دی ہے بے کان کے سنتا ہے اور بے آنکھ کے دیکھتا ہے اور بے زبان کے بولتا ہے اور ان اعضاء کا محتاج نہیں پس اُس کے اوصاف میں اور ہمارے اوصاف میں لفظ میں شریک ہے۔ اور دونوں کی حقیقت جدا ہے سننا ہمارے لئے بھی ثابت ہے اُس کے لئے بھی لیکن اس کا سننا ہمارے سننے سے متاثر ہے فقط نام سننے کا دونوں کو شامل ہے۔

فصل سوئم تشریحات کے بیان میں

وہ کسی کا کسی چیز میں محتاج نہیں | اپنی ذات اور صفات اور کسی کار میں وہ کا محتاج نہیں کیونکہ اس کی ذات اور صفات کے سوا سب عالم میں داخل ہیں

اور کل عالم اس کا محتاج ہے اور بنایا ہوا ہے پھر اگر اُس کو کسی چیز میں کسی کی طرف حاجت ہو تو لازم آوے کہ اللہ اپنے محتاج کا محتاج ہو جائے اور یہ محال ہے قال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ یعنی تم سب لوگ اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز سے بے پروا یعنی اپنی ذات و صفات میں غیر محتاج اور سرمد اگیلا ہے (اور نہ وہ عرض ہے) عرض وہ ہے کہ جو کسی اور میں ہو کہ یا جاوے جیسا سیاہی، سفیدی کہ بدن کسی جسم کے ہرگز نہیں پائی جاتی۔ پس اگر اللہ تعالیٰ بھی ایسا ہو تو اُس کو غیر کی طرف احتیاج ثابت ہو جاوے اور یہ محال ہے کما قرآن اور نہ جسم ہے) جسم اُس کو کہتے ہیں جس میں لبیان چوڑان دل ہو جیسا خدیت پتھر آدمی وغیرہ اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہر جسم میں اجزاء ہوا کرتے ہیں اور کوئی جسم بے اجزاء کے نہیں ہوتا ہے خواہ وہ ایٹمی و صورت ہوں خواہ وہ اجزاء لای تجزئی ہوں خواہ اجزاء ثانویہ اربع عناصر آب آتش ہوا خاک ہوں پس اگر اللہ تعالیٰ کے لئے بھی بدن ہو تو اس کو بھی اپنے اجزاء کی طرف حاجت ہو جائے اور اجزاء کا محتاج کہلاوے دوسرے جو چیز اجزاء سے مرکب ہوتی ہے تو ہر کسی مرکب کے ترکیب دینے سے ہوتی ہے کیونکہ آپ آپ اجزاء جمع نہیں ہو سکتے پس اگر خدا کے لئے بدن ہو تو کسی اور شخص ترکیب دینے والے کی طرف حاجت ہو جائے تیسرے یہ کہ ہر مرکب حادث ہوتا ہے۔ یہود اُس کے لئے بدن ثابت کرتے ہیں۔

۱۔ منافی کے ہاں خدا کے تین جز یہ ہیں اپنے رب روح القدس ہند کے ہاں تین مہادیب برہما خدا کے تین جز یہ ہیں تین جزوں سے مرکب نام خدا ہے قطع نظر اس خدائی کہ جو مرکب ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے اور جزا کا محتاج اور کسی غیر کا پیدا کیا ہو سکتا ہے کتنی خدائی ہے کہ خدا کے جزوں کو جدا جدا بھی کہتے ہیں۔ اور پھر خدا کو ایسا ہی پورا جانتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ جہاں مجموعہ میں سے ایک جز جدا ہوا مجموعہ فوت ہوا اوصاف سے زیادہ یہ عذر بدتر از گناہ ہے کہ اُن کو اوصاف بھی کہہ بیٹھتے ہیں اور اعتراض اس میں خلیفہ ہو چکا ہے اور یہ نہیں سمجھتے کہ وصف اپنے موصوف سے جدا مجسم ہو کر جلا پھر نہیں کرتا حالانکہ ان کا دنیا میں آنا کھانا۔ پھانسی پانا نصاریٰ کے ہاں ثابت ہے علیٰ ہذا القیاس برہما اور مہادیو اور شیون کا افعال بشریہ کرنا ہند کے ہاں ثابت ہے مولائے اہل اسلام کے ہر فرقے نے اللہ تعالیٰ میں نہایت عجیب قائم کر رکھے ہیں نصاریٰ اور یہود نے تو یہ کچھ سمجھ رکھا ہے حکمائے زمان نے عاجز محض سمجھا ہے کہ بے اختیار حبیب الرحمن سے ہاتھ ملتا ہے عالم اُس سے پیدا ہوا ہے اور پھر اُس کے فتاویٰ قیاد نہیں۔ اور اُس کو جاہل بھی سمجھتے ہیں کہ اُس کو جزئیات کا حال معلوم نہیں۔ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۱۲ منہ رحمہ اللہ تعالیٰ

پس نہ اُس کے لئے کوئی رنگ ہے نہ بُو ہے | کیونکہ رنگ اور بُو خاص جسم میں پیدا ہوا کرتی ہیں اور بدون بدن کے رنگ اور بُو نہیں پائی جاتی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے لئے بدن نہیں تو رنگ اور بُو بھی نہیں نہ وہ سیاہ ہے نہ سفید ہے نہ زرد ہے نہ نیلا نہ اُس میں خوشبو ہے نہ بدبو ہے نہ لہبا ہے نہ پست قدر نہ دُلا ہے نہ موٹا نہ گرم ہے نہ سرد ہے نہ سخت ہے نہ نرم۔

نہ اُس کے لئے مکان ہے | کیونکہ مکان جسم دار چیز کے لئے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے پس نہ وہ آسمانوں میں رہتا ہے نہ زمین میں نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں بلکہ تمام عالم اُس کے آگے ایک ذرے کے برابر ہے وہ اس میں کیونکہ سداوے لیکن ہر جگہ اُس کا ظہور ہے کوئی جا اُس سے غائب نہیں ہے ہر جگہ اور ہر مکان اُس کی نسبت برابر ہے۔

سوال قرآن مجید کی بعض آیات اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے کما قال التَّحْمِیْنُ عَلَی الْعَرْشِ الْمُنْتَوٰی یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اور شکوۃ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُنْزِلُ تَبَارَکَ وَتَعَالٰی کُلَّ لَیْلَةٍ اِلٰی سَمَآءِ الدُّنْیَا الْحَدِیْثُ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہر شب آسمان دنیا پر اترتا ہے۔

جواب یہ آیت وحدیث اور اسی طرح وہ آیات واحادیث کہ جن میں اللہ کے لئے منہ اور ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور پٹلی اور آنکھ اور نفس وغیرہ ثابت ہے ان کو تشابہات کہتے ہیں فرقہ قدریہ ان کے ظاہری معنی چھوڑ کر تاویلات کرتا ہے مثلاً یہ سے قبضہ اور وجہ سے اس کی ذات مراد لیتا ہے اور آیت پیش کرتا ہے لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کہ اگر اس کے لئے ہاتھ اور منہ وغیرہ چیزیں ثابت ہوں تو ممکنات کے مشابہ ہو جائے فرقہ مشبہ کہ جس کو مجسمہ بھی کہتے ہیں۔ اُن کا یہ قول ہے کہ ہاتھ منہ وغیرہ اعضا جو آیات احادیث میں آئے ہیں اُس کے لئے ثابت ہیں اور وہ عرش پر ایسا ہی بیٹھا ہے کہ جس طرح کوئی بادشاہ دنیا میں اپنے تخت پر بیٹھتا ہے۔ لہٰذا اُن کی یہی آیات واحادیث ہیں کہ جن میں ان امور کا ذکر ہے مگر وہ پہلی آیت اُن کے قول کو بالکل رد کرتی ہے اور فرقہ اہل حق کہ جس کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں جس میں تمام صحابہ اور اہل بیت داخل ہیں وہ ان دونوں فریق کی افراط و تفریط کو ناپسند رکھتے ہیں۔ کس لئے کہ یہ دونوں فریق ایک آیت کا انکار اور ایک کا اقرار کرتے ہیں مثلاً قدریہ کو آیات تشابہات کا انکار لازم آتا ہے اور مجسمہ کو آیات تنزیہ لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کا انکار لازم آتا ہے اور مذہب اہل حق کا یہ ہے کہ یہ صفات خدا کے لئے ثابت ہیں۔ تاکہ قدریہ کی مانند ان

آیات واحادیث کا کہ جن میں یہ صفات ہیں انکار لازم نہ آوے اور حقیقت ان صفات کی اللہ ہی کو معلوم ہے ہمارے ہاتھ منہ کی مانند اور ہمارے استوئی کی مانند اُس کے لئے ہاتھ منہ اور استوئی ہرگز نہیں تاکہ مجسمہ کی مانند اس آیت لَیْسَ کَمِثْلِہٖ شَیْءٌ کا انکار لازم آوے کیونکہ وہ کسی ممکن کی مثل اور مانند نہیں جمہور امت اور ائمہ اربعہ کا یہی عقیدہ ہے چنانچہ فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فما ذکر اللہ فی القرآن من ذکر الوجه والید والنفس العین فہولہ صفات ولا یقال ان یداً قد لا ولعنتہ لان فیہ ابطال الصفة وهو قول اهل الفلاس والاعتزال ولكن یداً لا صفة بلا کیف انتھی کہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وجہ اور ید اور نفس اور عین ذکر کیا ہے سو یہ سب اُس کی صفات ہیں اور مقررہ اور قدریہ کی طرح یوں نہ کہنا چاہئے کہ ہاتھ سے مراد اُس کی قدرت اور نعمت ہے کیونکہ اس سے اللہ کی صفات باطل کرنا ثابت ہوتا ہے پس ید سے مراد اس کی ایک صفت ہے کہ ہم اُس کی کیفیت نہیں جانتے امام مالک سے بھی ایسا ہی منقول ہے اور امام احمد حنبل اور امام شافعی اور جمہور محدثین کا بھی یہی مذہب ہے کذا فی النظامیہ۔

نہ شکل وصورت ہے | کیونکہ صورت و شکل جسمانی چیز کے لئے ہوتی ہے اور وہ جسم سے پاک ہے پھر نہ وہ آدمی کی صورت پر ہے نہ جن کی نہ حجر کی نہ کسی اور شے کی پس جو بعض کم علم کہتے ہیں کہ خدا پیر کی شکل میں ہے بلکہ پیر ہی خدا ہو جاتا ہے یا رسول کی صورت میں خدا تھا مگر ایسی ہے (نہ اس پر زمانہ گزرتا ہے) کس لئے کہ زمانہ حادث چیزوں کے لئے ہوتا ہے کیونکہ متکلمین کے نزدیک زمانہ ایسے متجدد کو کہتے ہیں کہ جن سے دوسرے متجدد کا اندازہ کیا جائے اور حکماء کے نزدیک مقدار حرکت فلک کو زمانہ کہتے ہیں۔ پہلی صورت میں اس کا متجدد ہونا دوسری میں حدوث ثابت ہوتا ہے سو وہ حادث نہیں ہے پس اس کو یوں نہ کہیں گے کہ ستوا برس کا ہے یا ہزار برس کی عمر رکھتا ہے یا لاکھ کی علیٰ ہذا القیاس۔

نہ بوڑھا ہے نہ جوان ہے | کیونکہ بوڑھا اور جوان ہونا جسمانی اور زمانی چیزوں کے لئے فائدہ حدیث میں آیا ہے ان اللہ خلق آدم علی صورۃ متفق علیہ کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ جمہور محدثین کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ صورت کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ آفتا تشریفیہ ہے جیسا کہ توح اللہ و تاق اللہ میں یعنی ہاں کے عمر اور مخصوص صورت پر آدم کو بنایا نہ یہ کہ اللہ بھی آدم جیسی صورت ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ صورت کی منبر آدم کی منبر راجع ہے کہ آدم کی صورت پر بنایا جو علم الہی میں قرار پائی تھی اہل کتاب اس کے ظاہری معنی مراد لیتے ہیں تو ریت سرکھین کے مطابق ۱۲ منہ +

مخصوص ہے اور وہ نہ زمانی ہے نہ جسمانی۔

کھانے پینے پیشاب و پاخانے اور صحت و مرض خوشی و غم وغیرہ سے پاک ہے کیونکہ یہ سب چیزیں حادث اور زمانی چیزوں میں پائی جاتی ہیں اور وہ حادث اور زمانی نہیں ہیں ان چیزوں سے بھی پاک ہے علیٰ ہذا القیاس نیند اور انگھ اور سب لذائذ وغیرہ سے جو حادث اور زمانی چیزوں سے مختص ہیں پاک اور مبرا ہے (اور نہ جوہر ہے) متکلمین کے نزدیک جوہر جز لایہ تجزئی یعنی جسم کے نہایت چھوٹے ٹکڑے کو کہ پھر اس کا جو نہ نکلے کہتے ہیں اور جوہر فرد بھی اس کا نام رکھتے ہیں اور حکما کے نزدیک جو خارج میں کسی اور دوسری چیز میں ہو کر نہ پایا جاوے اسے جوہر کہتے ہیں پس اللہ تعالیٰ جوہر بھی نہیں ہے کیونکہ متکلمین کا جوہر کسی جسم کا جز ہوتا ہے سو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا جز نہیں ہے اور حکما کا جوہر بھی ممکنات میں داخل ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ممکن نہیں بلکہ واجب ہے لہذا جوہر نہ کہنا چاہیے۔

اور نہ وہ کسی کا ہم جنس اور نہ کسی کے ساتھ مشابہ نہ کسی کے ساتھ متحد ہے | اس لئے کہ اگر اس کے لئے کوئی جنس ہو تو آپس میں تمیز اور فرق کسی فصل سے ہوگا۔ پس اس کا مرکب ہونا لازم آوے گا۔ اور یہ محال ہے اور کوئی اس کی مانند بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہو پس یا تو ذات میں اس جیسا ہوگا یا صفات میں ذات میں ہونا تو محال ہے کیونکہ پھر تو حیدر نہ رہے گی حالانکہ وہ ثابت ہو چکا ہے اور صفات میں بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے سوا جوہر ہے وہ عالم یعنی مخلوق میں داخل ہے اور مخلوق میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اس کی صفات اس کی مانند ہوں نہ کسی کا علم اس کے علم کے برابر کیونکہ اس کا علم حضوری ہے کہ تمام عالم اس کے نزدیک حاضر ہے وہ سب کو ہر وقت یکساں جانتا ہے مخلوق میں سے یہ بات کسی کو حاصل نہیں خواہ کوئی ولی ہو یا نبی یا فرشتہ علیٰ ہذا القیاس اس کی قدرت و ارادہ و حیات وغیرہ صفات سب بمثل ہیں اگر مخلوق میں حیات یا قدرت یا ارادہ ہے تو اس کی طرف سے ہے خود نہ کسی میں قدرت ہے نہ حیات نہ ارادہ اور متحد بھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر کوئی ہوگا تو مخلوق میں سے ہوگا اور مخلوق اور خالق کا ایک ہونا صریح البطلان ہے پس نادانوں کا یہ قول کہ انسان شجر و جڑ و کچھ ہے سب وہی ہے صریح کفر ہے۔

وحدت الوجود | بعض صوفیاء کرام جو وحدت الوجود کے قائل ہیں اس سے یہ نہیں ثابت

حقانی عقائد الاسلام، کاپی نمبر ۲

ہوتا کہ یہ مخلوقات عین خالق ہے کس لئے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ سب کی ایک ہستی ہے یعنی اللہ کی ہستی سے خلق موجود ہے اور فی نفسہ کچھ نہیں نہ کہ وحدت الوجود کے قائل ہیں مثال اس کی یہ ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو درودیلوار اور جس قدر شفاف چیزیں ہیں سب منور ہو جاتی ہیں اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو سب پر اندھیرا چھا جاتا ہے پھر کہہ سکتے ہیں کہ ان سب منور چیزوں میں ایک ہی نور چمکتا ہے یعنی آفتاب کے نور سے منور ہیں لیکن منور الگ الگ ہیں آفتاب اور ہے شفاف چیزیں آئینہ وغیرہ اور ہیں ان کو کوئی عاقل ایک نہ کہے گا یا یوں کہو اعیان خارج یعنی جو چیزیں خارج میں موجود ہیں زمین و آسمان اور ان کے اندر کی چیزیں ہیں ان کو وہ بھی خدا تعالیٰ کے ساتھ متحد نہیں کرتے یا کہو ان کی چشم حقیقت میں ہیں غلبہ محبت سے کوئی چیز موجود نہیں دکھائی دیتی۔ اس کے وجود اصلی کے اظہار معلوم ہوتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ وحدت الوجود سے خالق و مخلوق کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ صاف کفر ہے خواہ کسی کا مذہب ہو اور کوئی اس کا قائل ہو۔

نہ وہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے نہ | ایک چیز کے دوسری چیز میں سما جانے اور پیوست ہو جانے کو کوئی اور چیز اس میں حلول کر سکتی ہے | حل کہتے ہیں جیسے پڑے میں سیاہ یا سفید رنگ پڑا ہوا جاتا ہے سو اللہ تعالیٰ کی نسبت حلول محال ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز حلول کرے تو وہ محل اور قابل ہو جائے اور قبولیت اور استعداد ممکنات کا خاصہ ہے پس اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز اس طرح سے نہیں ہے کہ جیسے برتن میں پانی یا کپڑے پر رنگ ہوتا ہے یا گرم پانی سرد میں مل کر ایک ہو جاتا ہے دونوں میں فرق نہیں رہتا ہے یا برف پانی میں گھل کر ایک ہو جاتا ہے نہ وہ کسی چیز میں اس طرح سے مل سکتا ہے پس وہ جو کم عقل لوگ کہتے ہیں کہ ممکنات خصوص بندہ کامل دلی اس کی ذات میں اس طرح مل جاتا ہے جیسا برف پانی میں یا قطرہ دریا میں یا اولیاء اللہ اور اللہ ایک ہی ہیں کیونکہ وہ ان کی ذات میں حلول کرتا ہے اور ان کے اندر سما جاتا ہے سو یہ بالکل غلط اور صاف کفر ہے اس کی ذات اور صفات کو | دلیل غلطی اس سے پہلے آچکی ہے قال اللہ تعالیٰ کُلُّ شَیْءٍ کسبھی فنا اور تغیر نہیں | اھلک اولا و جہۃ یعنی اس کی ذات کے سوا ہر شے فانی اور ہلاک ہونے والی ہے پس اس کی ذات مع صفات ہمیشہ باقی رہے گی وقال و یبقی دجۃ

رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی اللہ جلالت اور اکرام والا ہمیشہ باقی رہے گا۔

نہ وہ کسی کی اولاد سے ہے نہ کیونکہ اولاد میں اور ماں باپ میں جنسیت ضروری ہے پس کوئی اس کی اولاد سے ہے اگر اس کے اولاد ہوگی تو بالضرور اس کے بھجن ہوگی اور اگر وہ کسی کی اولاد سے ہوگا تو اس میں اور اس کے ماں باپ میں بالضرور مجاہست ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز بجن نہیں جیسا کہ اس کا بیان گزرا پس نہ کوئی اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی نہ اس کے ماں ہے نہ باپ نہ کوئی بھائی برادر ہے نہ کوئی اس کا ہم قوم ہے نہ ہم کفو ہے نہ اس کے لئے بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ وہ نہ ہے نہ مادہ ہے قال اللہ تعالیٰ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الْقَدُّ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہے بنی کہہ دے اللہ ایک اور بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا نہ کوئی اس کا کفو ہے نصاریٰ کس قدر دینی امور میں بے خبر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔

کوئی چیز اس پر کیونکہ اس سے اس کا اختیار باطل ہوتا ہے اور اضطرار ثابت ہوتا واجب اور ضرور نہیں ہے اور یہ اس کے لئے عیب ہے معتزلہ کہتے ہیں کہ جو چیز بندے کے حق میں خیر اور صلح ہو اللہ کو اس کا کرنا ضرور ہے ورنہ نخل لازم آئے گا سو یہ ان کی نافرمانی ہے قال اللہ تعالیٰ فَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَهَذَا لَمَكْرٌ جَمِيعًا اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت کرتا دیکھو سب کے حق میں ہدایت بہتر تھی لیکن اس نے سب کو ہدایت نہ دی ہاں اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی رحمت اور فضل سے بعض چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے جیسے مومنوں کو جنت دینا اور اس میں بھی اس کو اختیار باقی رہتا ہے چاہے کرے چاہے نہ کرے۔

کوئی چیز اس کے علم اور کیونکہ اس میں اس کے لئے نقصان ثابت ہوتا ہے اور وہ ہر عیب قدرت سے باہر نہیں اور نقصان سے پاک ہے پس وہ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کی انکو فر ہے اس کے حکم کو کوئی کیونکہ اگر کوئی اس کے حکم کو ٹال دے تو اس کا عاجز ہونا ثابت ہو جاو پھر نہیں سکتا ولا مانع محکمہ۔ اور کوئی اس کے حکم کو روکنے والا نہیں۔

۱۔ قد ماہل کتاب باپ کا لفظ کبھی ادب اور محبت میں خدا تعالیٰ پر اور بیٹے کا اسی لحاظ سے مخصوص بشر پر ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ غلو ہوتا گیا اور ان الفاظ کے حقیقی معنی مراد ہونے لگے ۱۲ منہ ۲

سب عیبوں سے پاک ہے اور کیونکہ اس میں عیب ہونا اور کسی کمال سے خالی سب کمال اس کو حاصل ہیں ہونا محال ہے فائدہ یہ نیز بہیات قرآن کی بہت سی آیات سے ثابت ہیں ازاجملہ یہ آیت ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الْآيَةُ یعنی اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ازاجملہ یہ آیت ہے هُوَ الْغَنِيُّ الْآيَةُ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں کسی کا محتاج نہیں پس محکم ہونا اور عرض و جوہر ہونا اور مکانی زمانی ہونا اور کھانا پینا سونا پیشاب و پانچا نہ پھرنا اور اولاد جتنا نا علیٰ ہذا القیاس جس طرح جسم اور جوہر سے متعلق ہیں اور اسی طرح جو چیزیں کہ ممکنات سے مختص ہیں اور اس کی صمدیت اور غنی یعنی وجوب الوجود کو منافی ہیں مثل حلول اور اتحاد مشابہت تغیر حدوث و احتیاج جبل و عجز و موت و ضعف وغیرہ ان سب کی نفی ان آیات سے صراحتہ اور دلالتہ ثابت ہوتی ہے سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ فائدہ اہل حق کے نزدیک صفات باری تعالیٰ کی نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات یعنی نہ یہ اوصاف خود اللہ تعالیٰ ہیں کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ وصف خود موصوف نہیں ہوتا ہے اور نہ اس سے جدا ہیں کہ منفصل ہو جاویں سو غیر کے معنی یہاں منفصل کے ہیں نہ نقیض عین کے پس ارتفاع نقیضین لازم نہ آیا۔ حکمرا اور معتزلہ کے نزدیک اس کی صفات عین ذات ہیں خدا تعالیٰ کے نام خدا تعالیٰ کے جس قدر نام اور صفات شرع سے ثابت ہیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں جمیع ممکنات سے جدا ہے پھر اپنے قیاس سے اس کا کوئی نام تجویز کرنا کوئی وصف قائم کرنا جائز نہیں شافی کہہ سکتے ہیں اس پر قیاس کر کے طیب نہ کہنا چاہیے یہ ان اسماء میں کلام ہے جو کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں مگر اسمائے ذات اس سے مستثنیٰ ہیں یہود و نصاریٰ کے ہاں یا اور قوموں میں جو اللہ کے نام مقرر ہیں جیسا کہ یہودی یہوداہ اور فارسی میں خدایا ایزد اور ہندی میں نارائن یا سبگوان یا پریشراور ہر ملک میں اس کا ایک نام ہے ایسے ناموں سے یاد کرنے میں احتیاط ہے مبادا یہ کسی نا جائز صفت کے لحاظ سے قرار نہ دیئے گئے ہوں مگر ان کی بے انتظامی بھی نہ چاہیے۔

فصل چہارم۔ رسالت اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہدایت کو کچھ بندے خالص کتابیں اور معجزے عامہ کے اثبات میں دیکر بھیجے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں اسکے ثبوت کیلئے چند دلیل ہیں۔

دلیل اول ضرور ہے کہ لوگوں کے افعال مختلف ہیں سے بعض کام اللہ کو پسند اور بعض ناپسند ہوں مثلاً بعض لوگ بعض کام کو اچھا جان کر کرتے ہیں اور بعض بُرا سمجھ کر اس سے دور رہتے ہیں تو لامحالہ یا اللہ کے ہاں اس کا کرنا پسند ہوگا یا ناپسند اور ضائع الہی کے دریافت کرنے سے عقلیں قاصر ہیں اس لئے بعض عقلاً بعض افعال کو بدیل عقلی اچھا کہتے ہیں اور بعض بُرا پس یہ تعارض صریح دلیل ہے کہ اصل حال معلوم نہیں پس خدا کی مرضی کما حقہ بے اس کے بتلانے ہرگز معلوم نہیں ہو سکتی لہذا کوئی شخص خدا کی طرف سے آنا چاہیے کہ وہ مرضی و ناراضی الہی سے اطلاع دے تاکہ بے بسی اور بے خبری کی حالت میں اس کے بندے گرفتار عذاب نہ ہوں اور اس اطلاع دینے والے کو رسول کہتے ہیں پس مدعا ثابت ہو گیا ہے۔

دلیل دوم بندوں کو اپنے خالق کی طرف امور دینی اور دنیوی میں نہایت احتیاج ہے جس طرح کہ بادشاہ کی طرف رعایا کو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ عدم مماثلت کے سبب ہر شخص بے واسطہ خدا سے ہمکلام نہیں ہو سکتا نہ اپنی حالت کو پورا کر سکتا ہے پس کوئی شخص البیاد واسطہ بیچ میں ہونا چاہیے کہ طرفین سے اس کو مناسبت ہو ورنہ حرج عظیم پیش آئے گا سو ایسے شخص کو رسول کہتے ہیں اور یہی مدعا ہے۔

دلیل سوم تین چیزوں کی خبر نہایت ضرور ہے اول عذاب و ثواب آخرت کی کہ جس کی ترغیب و ترہیب سے اچھے افعال کئے جاویں برے افعال سے باز آویں دوم طریق قبولیت عبادت کیونکہ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ فلاں عبادت فلاں طور پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند فلاں طور سے ناپسند ہے تو مفت اوقات ضائع کرنا ہے اور یہ ہر بندے پر بڑا بھاری فرض ہے تیسرے تعلیم روحانی اسی اس کی ذات و صفات کا علم اور ان تینوں امور میں کوئی الجھ عقل کو لگاؤ ہے مگر کما حقہ ادراک مشکل ہے پس ایسے شخص کی طرف حاجت پڑی کہ جو ان امور سے یہ اہام الہی واقف کرے اور وہ بنی ہے پس یہ جو بعض کہتے ہیں کہ عقل کافی ہے محض غلط ہے اور ان تینوں اولہ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے رُسُلًا مَّبْتَلٰیْنَ وَ مِّنْ دِیْنِ لِّیْ لَا یَسُوْنُ لِلنَّاسِ عَلٰی اللّٰهِ حُجَّةٌۢ بَعْدَ الرُّسُلِ وَ كَانَ اللّٰهُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا۔

سہ جیسا کہ ہندو کا ایک فرقہ اور حکمائے قدیم و حال کے لوگ ۱۲ منہ۔

یعنی ہم نے پیغمبروں کو خوشی اور ڈر سناتے کو بھیجا تاکہ لوگوں کا اللہ کے روپرور رسولوں کے بعد کوئی عذر باقی نہ رہے اور اللہ زبردست حکمت والا ہے یہ مختصر ثبوت ہے ورنہ اس مدعا کے اثبات کے لئے علمائے کرام نے اپنے مطولات میں اور بہت سے ادلہ بیان کئے ہیں فائدہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بھی کتاب لکھی ہو کر تھی ہے کہ ان کے بعد اور ان کے روپرور اس پر عمل کیا کریں اور جو چیز اس کتاب کے مخالف ہو اسے چھوڑ دیا کریں فائدہ اور معجزہ بھی اپنی تصدیق کے لئے دکھایا کرتے ہیں معجزے سے بچے جھوٹے میں تمیز ہو جاتی ہے پس جو شخص جھوٹا ہوگا نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی خرق عادت ظاہر نہ کر سکے گا کیونکہ عادت اللہ کی ہی جا رہی ہے کہ بچے سے بعد دعویٰ نبوت کے منکر دلوں کے یقین کرانے کو کوئی امر خارق عادت ظاہر کر دیتا ہے اور جھوٹے سے نبوت کے دعویٰ کے بعد ظاہر نہیں ہونے دیتا لہذا معجزہ دیکھنے کے بعد یقین ہو جاتا ہے کیونکہ اگر لوگوں عادت جاری نہ ہو تو انتظام عالم گھڑ جاوے دنیا میں اگر کوئی شخص بادشاہ کی نیابت یا پیغامبری کا جھوٹا دعویٰ کر کے جعلی سند بناتا ہے تو بادشاہ خبر پانے کے بعد انتظام ملک کیلئے اس جھوٹے کو بڑی سزا کو پہنچاتا ہے جب بادشاہ یا ان دنیا کو اس قدر انتظام ملک مقصود ہے تو کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کو اپنے عالم کا انتظام مقصود نہ ہوگا پس ہرگز جھوٹے شخص سے معجزہ ظاہر نہ ہونے دیکھا۔ اور اس جھوٹے کو دنیا میں ہی رسوا کرے گا چنانچہ سلیمہ کذاب اور اسود کندی وغیرہ کو رسوا کیا اور توریت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کی خبر دی ہے کہ جو شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور اپنی طرف سے کچھ کہے گا تو قتل کیا جاوے گا اور سزا پاوے گا اور قرآن مجید میں بھی اس کی خبر دی ہے قال اللہ تعالیٰ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلٰی بَعْضِ الْاَقَاوِیْلِ کَاْخِذًا مِّنْهُ بِالْیَمٰیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِیْنِ ۝ فَاَمِّنْکُمْ مِّنْ اَحَدٍ عِنْدَہٗ حَاجِزٰیْنَ فَاَنذَرْتُمْہُمْ جَوَامِرَ خَارِقِ عَادَتِہٖ کہ نبی علیہ السلام سے ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں جیسا کہ تھوڑے سے پانی سے لشکر کو سیراب کرنا اور بھلانے سے درختوں کا چلا آنا اور کلام کرنا اس کی نبوت کی شہادت قائم کرنا مرنے کو زندہ کر دینا چاند کو اٹھانے سے شق کر دینا اور جو قبل نبوت اس نبی سے ظاہر ہوا تو اس کو ابراہیم کہتے ہیں اور اگر یہ خارق عادت نبی کے پیرو سے ظاہر ہو پھر اگر ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں اور اگر

سہ سفر تثنیٰ باب ۱۸-۱۲ منہ ۱۸ اگر نبی بنالایا ہم پر کوئی بات تو ہم کھڑے اس کا دہنا ہاتھ پھر کاٹ ڈالتے ہیں کے دل کی دگ پھر نونا ہم میں سے کوئی روکنے والا عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کی گردن مارنے تھے تو دہنا ہاتھ کھڑے تھے تاکہ سر نہ کاٹے۔

مومن صالح سے ظاہر ہو تو اس کو **محویت** کہتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں ان کے نبی کے واسطے معجزہ شامکے جاتے ہیں کیونکہ پیر و لوگوں سے ایسے امور کا ہونا اس نبی کی صداقت کے لئے دلیل یقین ہے اور اگر یہ خرق عادت کافر سے ظاہر تو اس کو **قضاء حاجت** کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کی مرادیں دیکر اور ان کی حاجات حسب دلخواہ عطا فرما کر اور زیادہ گمراہی میں ڈالتا ہے آگے سحر اور استدراج اس کے اقسام ہیں کیونکہ اگر بلا مباشرت اسباب خفیہ و جلیہ کے ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ خدا اس کافر کو مغرور کر کے ہلاک کر لگا لیکن اگر وہ کافر مدعی نبوت ہو کر ظاہر کیا چاہے گا تو اس سے خارق عادت موافق ظاہر ہوں گے بلکہ خلاف ظاہر ہوں گے جیسا کہ مسلمہ کذاب سے کسی نے کہا تھا کہ محمد علیہ السلام نے دعار سے فلاں شخص کی آنکھ اندھی درست کر دی اگر تو نبی ہے تو تو بھی کر۔ پس اس نے دعا کی اس کی دوسری بھی اندھی ہو گئی اس کو ابانت کہتے ہیں اور اگر بواسطہ اسباب خفیہ ظاہر ہو تو اس کو سحر کہتے ہیں یعنی جادو استدراج میں تعلیم کو دخل نہیں بحر تعلیم سے حاصل ہو سکتا ہے بعض کے نزدیک سحر خارق عادت سے الگ ہے کیونکہ وہ اسباب پر مبنی ہے جیسا کہ دواؤں سے مریض کا اچھا ہو جانا پس جس طرح دوا سے مریض کے دور ہونے کو خوارق عادت میں داخل نہیں کرتے اسی طرح سحر کو بھی داخل نہ کریں گے لیکن سحر کے اسباب خفی ہوتے ہیں اس وجہ سے خارق عادت معلوم ہوتا ہے۔

وہ سب راستباز اور نیکو کار اور کبیرہ و تفصیل اس کی یہ ہے کہ کل انبیاء علیہم السلام وحی آنے سے **صغیرہ گناہ سے پاک تھے** کے بعد یعنی نبی ہونے کے بعد کفر اور شرک اور جحیم کیا سے خواہ عمداً ہوں خواہ سہواً اور عمداً صغیرہ سے بھی اشاعرہ اور جمہور معتزلہ کے نزدیک معصوم تھے مگر بعض اہل السنۃ کے نزدیک عمداً صغیرہ ہونا ممکن ہے اس لئے کسی نبی سے بعد نبوت نہ کوئی صغیرہ نہ کوئی کبیرہ نہ ہو اسے جمہور اہل حق قائل ہیں کہ بعد نبوت کے بھولے سے صغیرہ گناہ ہونا انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہے **فائدہ**۔ آج کل کے حکماء فرنگ بھی کہتے ہیں کہ معجزہ ممکن نہیں ان کا خدا خلاف قانون عادت کوئی بات نہیں کر سکتا مگر جس کو روحانی علوم کی کچھ بھی چاشنی ہے وہ بخوبی باور کر سکتا ہے کہ روحانی طاقت سے بعض اوقات وہ عجیب و غریب باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں جن کو ظاہر میں خلاف قانون فطرت تصور کرتے ہیں اولیاء کرام کی برکات کا بہت بڑا مشاہدہ کیا ہے مگر یوں ہی ایسے لوگ نہیں ۱۲ منہ فخر خرق عادت اس کام کو کہتے ہیں جو خلاف عادت مستمر سرزد ہو ۱۲ منہ۔

بخلاف معتزلہ کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان سے سہواً بھی صغیرہ ممکن نہیں ہاں نبوت سے پہلے زمانہ میں اختلاف ہے مگر کفر اور شرک سے بالاتفاق معصوم تھے کسی نبی سے قبل نبوت بھی کفر اور شرک سرزد نہیں ہوا۔ اب باقی رہے کیا رد صغائر عمداً و سہواً بعضوں کے نزدیک قبل نبوت یہ امور ان سے ممکن الوقوع تھے کیونکہ ممکن ہے کہ پھر ان کو خدا کے تعالیٰ معاف کر دے اور اصلاح حال فرما کر نبی بنا کر بھیجے اس میں کچھ کسی طرح کا محال نہیں لازم آتا معتزلہ کہتے ہیں کہ قبل نبوت بھی یہ امور ان سے ممکن الوقوع نہ تھے کیونکہ اس سے خلق کو نفرت پیدا ہوتی ہے جو ہدایت کی مانع ہے اور حق یہ ہے کہ جو چیز باعث نفرت خلق خدا ہو مثلاً ولد الزنا ہونا یا فجور میں مبتلا ہونا یا جو انور خست پر دلالت کریں ان امور سے انبیاء علیہم السلام بری تھے معتزلہ اور شیعہ کا اس باب میں یہی عقیدہ ہے اس لئے یہ اختلاف کہ یہ عصمت انبیاء علیہم السلام آیا دلیل عقلی سے ثابت ہے یا نقلی سے؟ اہل حق کے نزدیک اولہ نقلیہ قرآن و حدیث و اجماع پر مبنی ہے معتزلہ کے نزدیک عقلیہ پر پس جب یہ ثابت ہو چکا تو جن روایوں میں کہ انبیاء علیہم السلام کی نسبت گناہ کرنا آیا ہے اگر وہ خیر احاد ہیں تو ان روایات کا اعتبار نہ کیا جاوے گا اور اگر تواتر منقول ہیں تو گناہ سے مراد صغیرہ لیا جاوے گا یا قبل نبوت کے اس کا سرزد ہونا قرار دیا جاوے گا پس یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی کما قال عھی اکم ربہ فغوی یا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت مذکور ہے کہ انہوں نے ایک قطبی کے مکامارا اور وہ مرگیا یا یوسف کے بھائیوں کی نسبت مذکور ہے کہ یوسف کو کنوئیں میں ڈالا اور پھر نکال کر چاندراہم کو بیچ دیا یا داؤد علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ ان کے پاس دو فرشتے فتویٰ پوچھنے کو آئے کہ میری ایک دینی اس میرے بھائی نے چھین لی اور اس کے پاس نساوے دنبیاں موجود ہیں اور اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ داؤد نے ایک سپاہی کی بیوی کو دیکھا خوبصورت تھی پسند آئی اس کے شوہر کو جہاد میں بھیجا فقضاء وہ شہید ہوا پھر داؤد نے اس عورت سے نکاح کر لیا سو یہ فتویٰ اس رمز کا تھا یا یونس علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ بے حکم الہی اپنی قوم سے عذاب آئے کا دن مقرر کر دیا تھا جب سمجھے تو گھبرائے کہ اگر روز معین پر عذاب نہ آیا تو میری رسوائی ہوگی لہذا وہاں سے بھاگے راستہ میں دریا میں گر آئے گئے مچھلی نے ان کو لقمہ کر لیا پھر وہاں استغفار کیا پھر باہر آئے یا ابراہیم علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ آفتاب کو دیکھ کر کہا تھا کہ ہذا ربی کہ یہ میرا رب ہے اور یہ ظاہر شرک کی صورت ہے

یا بعض روایات سے ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ ہونا ثابت ہے ایک بارجب کہ ان کی قوم نے ان کو عید میں لے جانا چاہا تو ابراہیم نے فرمایا اِنِّیْ سَبِّحُیْمُ کہ میں بیمار ہوں پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو دیکھا کہ چھوٹے بتوں کو کسی نے توڑ ڈالا اور بڑے کے کندھے پر کھڑی رکھی ہوئی ہے ابراہیم سے پوچھا تو کہا ان کے بڑے نے کیا ہے اور ایک بارجب کا فر بادشاہ نے ان کی بیوی کو حسین جان کر چھین لیا ان سے پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے کہا میری بہن ہے واضح ہو کہ ان سب شکاں کا جواب ہمارے پہلے بیان سے خوب واضح ہو گیا۔ مگر کچھ یہاں بھی مزاحمت ضروری ہے میں کہتا ہوں کہ بعض ان میں سے گناہ نہیں گو نظر ہر گناہ معلوم ہوتے ہیں چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کا قبطی ظالم کو کہ جو ایک اسرائیلی پر ظلم کر رہا تھا اعانت کے لئے مکہ مارنا کچھ گناہ نہ تھا بلکہ واجب تھا مگر قضا الہی سے مرگیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اولوالعزمی کی نسبت گو موسیٰ محض بے خطا تھے ایک قسم کا نقصان تھا آخر استغفار کیا خدا نے اس چوک کو معاف کر دیا اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا قصہ محض بے اصل ہے یہودی کتاب صومیل میں کسی نے لکھ دیا ہے اس کی تقلید سے ہمارے روایات کش نے اس کو قرآن مجید کی ان آیات کی تفسیر میں لکھ دیا جو سورہ ص میں دو شخصوں کا داؤد علیہ السلام کے پاس دنیوں کا جھگڑا لانے اور اس کا انصاف چاہنے اور داؤد کا دل میں ان کے بے محابہ آنے سے ناخوش ہونا اور پھر اس کو آزمائش سمجھ کر سجدے میں گرنے اور خدا سے معافی مانگنے کی بابت مذکور ہے محققین اسلام نے لکھ دیا ہے کہ قصہ محض جھوٹ ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اِسْتَحْزَا اَکْفَارَکَ الزَّامِ دینے کے لئے فرمایا تھا نہ کہ اعتقاداً لَمَّا قَالَ تَعَالٰی وَلَقَدْ اٰتٰنَا اِبْرٰهٖمَ رُشْدَہٗ مِنْ قَبْلِ الْاٰیۃِ کہ ہم نے اول عمر سے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا پس رشد کی یہ منافی ہے کہ آفتاب کو خدا سمجھیں اور وہ تینوں جھوٹ نہیں تھے بلکہ توبہ تھا کیونکہ ابراہیم یا حقیقتہً بیمار تھے ورنہ دل ان کی حرکات سے بیمار تھا۔ سو یہ جھوٹ نہیں اور واقعی سب سے بڑے نے جو خدا تعالیٰ ہے چھوٹے بتوں کو زخمی کیا تھا کیونکہ بندہ کے کل افعال خدا کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں لہذا صراحتاً نہ کہا بلکہ دو معینین بات کہہ گئے تاکہ وہ مطلب حاصل ہو جاوے سو یہ جھوٹ نہیں گناہ جاتا ان کی بی بی چچا زاد بہن تھیں اگر اس مودی کے دفع شر کے لئے بہن کہا تھا تو کچھ جھوٹ نہ تھا اور یونس کا بلا امر الہی وعدہ کر دینا گناہ نہ تھا کیونکہ اسی کیلئے

بھیجے گئے تھے مگر پھر وہاں سے چلا جانا منافی علو شان تھا لہذا اعتبار آیا پھر استغفار کیا معاف کیا گیا ہاں آدم علیہ السلام نے بھول کر اس درخت سے کھایا تھا سو یہ ہوا گناہ ان سے سرزد ہو سکتا تھا تعالیٰ وَلَمْ نَجْذَلْہٗ عُزْمًا کہ آدم کا ہم نے عزم یعنی ارادہ اس گناہ میں نہ دیکھا لہذا اعتبار ہوا پھر استغفار سے معاف ہو گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت میں اختلاف ہے جن کے نزدیک وہ نبی نہیں تو کچھ اعتراض نہیں اور جن کے نزدیک وہ نبی ہیں تو یہ افعال ان سے قبل نبوت سرزد ہوئے تھے کمالیخی انبیاء کی اس لغزش کو زلت کہتے ہیں اور جن جن انبیاء سے زلات سرزد ہو گئی ہیں سب معاف کر دیئے گئے ہیں انبیاء علیہم السلام سے زلات صادر ہونے میں چند حکمتیں تھیں ازاںجملہ یہ کہ وہ ہمیشہ اپنی اس لغزش کو یاد کر کے بہت رویا کریں اور عبادت زیادہ کیا کریں ازاںجملہ یہ ہے کہ کسی نفس بشری ان کو اپنی عبادت کے غور میں نہ ڈالنے پائے بلکہ وہ اپنی عبادت کو اس لغزش کی بھی مکانی نہ سمجھیں ازاںجملہ یہ کہ وہ اپنی امت کے گناہ دیکھ کر ان سے متفرق نہ ہو جائیں بلکہ ان کو بھی اپنے کثرت استغفار میں شامل کریں۔

احکام الہی کے پہنچانے | کیونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ کے امین ہوتے ہیں اور اسی لئے اللہ میں کمی نہ کرتے تھے | ان کو اور خلق سے ممتاز کر لیتا ہے پس امین الہی سے محال ہے کہ

وہ مخالفوں سے ڈر کر احکام الہی کے پہنچانے میں کمی کرے یا دین میں مدد بہت کرے چنانچہ ابراہیم علیہ السلام

فَاَوَدَّ اَنْخَرَتْ صُلَعم کی بابت جو آیا ہے کہ خدا ترے گناہ معاف کرے سو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت اپنی امت کے گناہوں کے بخشنے جانے کے لحاظ سے اپنا گناہ بخشنے تھے سفارش کرنیوالا الزم کی طرف سے کہہ دیا کرتا ہے کہ حضور میرے جرم کو معاف کریں اور اس حضرت ہی کے گناہ قرار دیئے جاوے تورہ عشق الہی میں تفسیر بشریہ ہیں ۱۲ منہ فاؤد بعض متصیب عیسائیوں اور ان کے مقلدوں نے آنحضرت صلیعم کی عصمت پر ان آیات سے کہ جن میں گناہ سے معافی مانگنے یا بخش دینے کا ذکر ہے حملہ کیا ہے اور پھر اسکی تائید میں مسلمانوں کی رطب و یابس روایات کو عجیب عجیب رنگ دیکر ناواقفوں کو دھوکا دیا ہے یا یہ کہہ اپنے اوتاروں بشیوں دیوتاؤں کے شرمناک واقعات کا کہ جو ان کے پرانوں میں درج ہیں جسکے فرقہ تباریہ ہنود کو نفرت ہوئی اور سرے سے ان پر انوکھا انکار کر دیا بلکہ آنا ہے پادری خندراوران کے مرید عماد الدین اور ان کے مقلد اندرین مراد آبادی کی تصانیف میں یہی خرافات بھرے پڑے ہیں مگر عیسائیوں کے مقابل میں تو لازمی جواب اسی قدر کافی ہے کہ عہد جدید و قدیم تو ایسے شرمناک الزامات سے بھرپور ہیں جن میں حضرت داؤد سلیمان کو کہ جن کی نبوت کے وہ قائل ہیں اور ان کی کتابوں کو آسمانی جانتے اور نمازیں پڑھتے ہیں (بن برت اور سخت شہوت پرست ثابت کیا ہے اور کتاب ایوب میں ہے کہ جو مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے گناہ سے پاک نہیں اور کھیل میں حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو گناہ سے پاک ہے۔ آنحضرت صلیعم کا درحقیقت کوئی گناہ نہیں امت کے گناہوں کو شفیع اکبر اپنی طرف منسوب کر کے معافی مانگتے ہیں جس پر معافی کا وعدہ ہو گیا۔ ۱۲ منہ

نے عمرو کو اور اس کی فوج کو اور موسیٰ نے فرعون کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فریش کو باوجود اینہا دینے کے پورے پورے احکام الہی پہنچائے اور ان کی تکالیف کو خیال میں نہ لائے قال اللہ تعالیٰ
يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَنْزِلْنِي رَسَالَتَهُ -

کوئی نبی اپنی نبوت کیونکہ اللہ علیم و حکیم کو ہر چیز کا ابتدا اور انجام معلوم ہے پس وہ کسی معزول نہیں ہو سکتا ایسے بے لیاقت کو یہ بڑا رتبہ کیوں دیئے لگا کہ آخر کسی امر ناظام کا مرکب ہو کر اس مرتبہ عالیہ سے معزول کیا جاوے اور جو خلق اس کے سبب ہدایت پر آئی تھی اس کے گمراہی سے گمراہ ہو جاوے۔

ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے کیونکہ رسول کا ماننا بعینہ اس کا ماننا ہے کہ جس کی ان کا موافق مقبول مخالف مردود ہے طرف سے وہ آیا پس جب یہ ثابت ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو ان کی نافرمانی اور ان کی فرمانبرداری خدا کی نافرمانی اور فرمانبرداری ہے اور نبوت رسول فرماتے ہیں تو اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں پس جو طریق ان کا ہے وہ بعینہ اللہ کا ہے اور اللہ تعالیٰ کا موافق مقبول اور مخالف مردود ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جو خبریں غیب کی رسل نے دیں وہ سب سچی ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خبریں دی ہیں پس جو ان کو مخالف تہلادے تو وہ گویا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیب داں سمجھتا ہے اور اس کو غلطی پر اور اپنے آپ کو حق پر گمان کرتا ہے وقال تعالیٰ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمام عالم پیدا کیا حالانکہ وہ لطیف اور بہت خبردار ہے وقال اللہ تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ ۚ یعنی جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا
فصل ۵۔ حضور کی شان | سب رسولوں سے افضل اور سب سے بعد محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تین بحث ہیں اول میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات دوسری میں آپ کا خاتم النبیین ہونا تیسری میں آپ کا افضل الانبیاء ہونا بحث اول دو قسم پر ہے۔ قسم اول۔

مقدمہ | رسول اس بشر کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو اس کے احکام پہنچا دے اور نبوت کا دعویٰ کر کے اپنی تصدیق کے لئے معجزہ دکھا دے پس جس شخص میں یہ اوصاف ہوں گے

وہ قطعی اللہ کا رسول ہوگا کس لئے کہ ایسے ہی شخص کو رسول کہتے ہیں سوا اس کے رسول کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ کھانا نہ کھایا کرے اور پانی نہ پیا کرے یا اس کی شکل و صورت کسی اور ہی طرح کی ہو کرے۔ پس جب یہ ثابت ہو چکا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اوصاف سب موجود تھے سو وہ بھی موجب مقدمہ مذکورہ کے رسول برحق تھے اب رہا ان اوصاف کا اثبات آپ کی ذات بابرکات میں سو وہ اس طور پر ہے۔

معجزہ قرآن | کہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ دائمہ قرآن مجید ہے کس لئے کہ معجزہ ایسی خارق عادت کو کہتے ہیں جو نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے اس طرح ظہور میں آوے کہ منکر سے ہنس سکے پس معجزہ کو اسی لئے معجزہ کہتے ہیں کہ منکر سے وہ ہرگز نہیں ہو سکتا اور وہ اس کو اس کی مثل ظاہر کرنے سے عاجز کر دیتا ہے معجزے کی سب تعریف قرآن مجید میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں ہزاروں قسم کے اعجاز ہیں اس کی فصاحت و بلاغت سے تمام عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ شاعر عاجز آ گئے تھے شب و روز ان کو عار دلا کر کہا جاتا تھا کہ اگر قرآن کو تم کلام الہی نہیں جانتے بلکہ بشر کا کلام کہتے ہو سو تم بھی تو بشر ہو عرب ہو فصیح و بلیغ ہو ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثل تو بنا لاؤ۔ لیکن کبھی کسی سے یہ ہنسکا بلکہ اس کے مقابلہ کو محال سمجھتے رہے اور قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر نظر کر کے قرآن کو امر خارق عادت کہتے تھے اور جس طرح انبیاء سابقین کے معجزات کو منکرین خارق عادت سمجھ کر سحر کہتے تھے اسی طرح یہ لوگ بھی قرآن کو ان ہذا الکافرین کہنے لگے۔ غیب کی خبریں قرآن مجید میں کثرت سے ہیں بہت سی ظاہر ہو چکی ہیں اور بہت سی آئندہ اپنے وقت پر ظاہر ہوں گی۔ حکمت نظریہ قرآن مجید میں ایسی ہے کہ بڑے بڑے حکما زمان اور عقلا بڑوں کی حکمت کی اس سے آب جاتی رہی اور جس طرح آفتاب جہاں تاب کے نور کے مقابل ذرہ خیرہ ہوتا ہے اسی طرح ان کو خیرہ کر دیا خصوصاً آیات اور مہم در و معاد کا اس نہایت خوبی کے ساتھ بیان ہے کہ اہل کتاب نے بھی سہرہ اس کو متفاوت نہ پایا بلکہ اس کے آگے تسلیم جھکایا حکمت علیہ قرآن مجید میں ایسی خوب ہے کہ جس کی ثنا و صفت ہر شخص کی زبان پر جاری ہے افراط و تفریط سے بالکل خالی ہے کیونکہ تدریج المنزل اس میں ایسا خوب ہے کہ کبھی اس پر عمل کرنے سے انتظام میں خلل نہ آوے اور سیاسیات ملک ایسا ہی عمدہ ہے کہ عقلا و فرنگ بہت سے روپے

صرف کر کے ہر سال نئے قانون بدلتے ہیں۔ چونکہ قرآن کے قوانین آسمانی ہیں ہر ملک اور ہر قوم میں روزِ نزول سے قیامت تک ان پر عملدرآمد سزاوار اور بجا ہے۔ ان کے قوانین اپنی اُکل کے ہیں۔ اس لئے ان میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قرآن کے قوانین پر عمل کرنے سے خلفائے راشدین کے فتوحات کا آدم علیہ السلام کے زمانہ سے آج تک کہیں نظیر نہ پایا گیا اور طہارتِ باطنی اس میں بے مثل ہے یہاں تک کہ اس کے پڑھنے اور عمل کرنے سے باطن کی سب نجاستیں دور ہو جاتی ہیں جس قدر اخلاق بد ہیں سب کو صابن کی طرح دھو ڈالتا ہے جس کا نمونہ صحابہ کے اخلاق جمیدہ اور ان کی خداپسندی اور راست بازی اور دینی گرمجوشی ہے۔ جو سخاوت و تواضع رحمہ علیہم و عفت و شجاعت میں بے عدیل تھے اور ان کی پہلی حالت کو بھی دیکھنا چاہیے طہارت ظاہری بھی اس میں بے نظیر ہے پاکی بدن و مکان اور پیشاب و پانچاند کی نجاست اور جمیع نجاستوں سے پاک رہنے کا حکم ہے۔ الغرض اور بہت سی خوبیاں قرآن میں موجود ہیں گویا ہر علم کا معدن و مخزن قرآن ہے اور اسی سبب سے وجہ اعجاز کے تعین میں علماء کا اختلاف ہے پس ایسی کتاب کا ایسے شخص سے ظاہر ہونا کہ جس نے کبھی استاد سے تعلیم نہ پائی ہو نہ کبھی کسی مکتب کے دروازے کو جانا۔ بلکہ امی ہو باوجود اس کے نہ کسی ملک کی بیر کی ہو کہ وہاں سے کچھ سیکھ آئے ہوں نہ کسی ذی علم دانشمند حکیم کی صحبت اٹھائی ہو کہ اس کی صحبت کا اثر کہا جاوے یہاں تک کہ ماں باپ کو بھی جس نے اچھی طرح سے نہ دیکھا ہو کہ ان کی تعلیم و تربیت کا ثمرہ قرار دیا جاوے باوجود ان سب باتوں کے پھر ایسے ملک کا رہنے والا ہو کہ جہاں علوم و فنون کا کچھ ذکر بھی نہ ہو اکثر لوگ اس ملک کے جہالت منش وحشی سیرت ہوں البتہ مردہ کے زندہ کرنے سے بھی زیادہ خارقِ عادت ہے کمالِ خفی اب رہی یہ بات کہ مدعیِ نبوت سے اس کا ظہور ہوا سو چالیس برس کی عمر سے آخر دم تک نبوت کا دعویٰ کرتے رہے ایک عالم اس کا بھی شاہد ہے اب رہا یہ امر کہ مخالفت اس کا مثل بنانے سے عاجز آگئے ہوں۔ سو وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ آوازِ بلند دمِ اخیر تک کفار سے یہی کہتے رہے کہ اگر کسی کو قرآن میں شک ہو وہ اس کی ایک سورت کے برابر تو بنالاف ہے اور جس سے چاہے اس میں مدد لے پھر کسی سے بھی آج تک یہ نہ ہو سکا حالانکہ وہ لوگ رات دن شعر و سخن میں مصروف رہتے تھے

اور آپ کے ہم قوم اور ہم زبان بھی تھے اور آپ ان کو دعوئے کر کے عاری بھی دلاتے تھے اور خاص دعوئے کے وقت اس کے مقابلہ کرنے کو ہر ایک شخص کے جی میں آگ بھی بھڑکا کرتی تھی سو آپ اسی اطمینانِ قلب سے یہ دعویٰ کرتے رہے تمام عرب خصوص قریش کو قرآن کے حروف کے مقابلہ سے سیوف کا مقابلہ آسان معلوم ہوتا تھا۔

دوسری برہان | اعجازِ قرآن پر یہ ہے کہ قرآن مجید دو حال سے خالی نہیں یا اور فصحاء و بلغاء کے کلام کے برابر ہے یا ان سے زائد اور زیادتی بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو اس قدر زائد ہے کہ عادتاً ایک کلام دوسرے سے اس قدر زائد ہوتا ہے یا اس قدر زائد کہ عادت کے خلاف اور خارق ہے پس پہلی دونوں قسمیں باطل ہیں کیونکہ اگر قرآن اور فصحاء و بلغاء کے کلام کے برابر یا زائد بقدر معتاد ہوتا تو بیشک ایک ایک یا مجمع ہو کر قرآن کی کسی ایک آیت کے برابر بنالائے کیونکہ وہ لوگ فاضل فصاحت و بلاغت و لغات کو نہایت عمدہ طرح سے جانتے تھے اور بدرجہ غایت اس کے ماہر تھے اور حضرت نبی علیہ السلام کے قول کے ابطال میں نہایت مرگرم بھی تھے اور اس کی بڑی حرص رکھتے تھے یہاں تک کہ جان و مال صرف کر ڈالا اور صد ہا مشقتیں اٹھائیں باوجود اس کے ان کو شب و روز عار دلا کر کہا جانا تھا کہ اس کی مثل لائے لیکن نہ لاسکے اور حضرت اسی اطمینان سے آخر تک یہی دعویٰ کرتے رہے اگر کوئی یوں کہے کہ شاید اس نظر سے وہ قرآن کی مثل بنانے کا ارادہ نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے کلام کو قبول نہ کرے گا اور نزاع ہوگی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی سخت ضرورت کے وقت بالخصوص دینی مقابلہ میں ہر ایک فصیح و بلیغ کی رگ بغیرت جوش میں اگر حرکت کیا کرتی ہے سو ایسے مواقع پر ایسے امور کی طرف نظر نہیں کیا کرتے بلکہ خواہ مخواہ اس کی مثل بنانے کا قصد کیا کرتے ہیں اور عدم قبولیت کے خوف سے طرفین میں حکم مقرر ہو جایا کرتے ہیں بلکہ وہ حضرت سے پہلے حکم مقرر کرنے کی درخواست کرتے پھر بناتے لیکن ان کو کبھی اس کا حوصلہ بھی نہ ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس قدر جن و خوبی کا کلام طاقتِ بشریہ سے خارج ہے۔ ہم سے ہرگز نہ ہو سکے گا مفت حکموں کے سامنے نہامت ہوگی اگر کوئی یوں کہے کہ شاید حضرت کے رب کے یہ قصد نہ کرتے ہوں تو اس کا یہ جواب ہے کہ اگر ایسا عرب ہوتا تو وہ جنگ و جدل سے پیش نہ آتے پس جب یہ دونوں قسمیں یعنی برابر یا زائد بقدر معتاد ہونا باطل ہوئیں تو تیسری قسم ثابت ہوئی کہ

تدآن جن خوبی میں اور فقہاء بلخ کے کلام سے زائد خلاف عادت ہے ثابت ہو کہ قرآن خارق عادت ہے پس قرآن معجزہ بھی ہے اور یہی مدعا ہے۔

تیسری برہان | اعجاز قرآن پر یہ ہے کہ قرآن فصاحت و بلاغت میں حد اعجاز کو پہنچ گیا ہے یا نہیں اگر کہو ہاں تو مدعا ثابت ہے اور اگر کہو نہیں تب بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ باوجود قرآن کے معجز نہ ہونے کے پھر اس کا معارضہ ممکن نہ ہونا خارق عادت ہے اور اگر کہو کہ ممکن ہے تب بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ باوجود امکان معارضہ اور توا فردو اعلیٰ کے پھر بھی معارضہ کا وقوع میں نہ آنا خارق عادت ہے پس ثابت ہو کہ جمیع وجوہ سے قرآن معجز ہے اور ہر طرح سے خارق عادت واضح ہو کہ قرآن مجید میں چند اوصاف خاص ہیں اور چند ایسے امور ہیں کہ اگر وہ کسی اور کلام میں ہوں تو اس کلام کو فصاحت سے دور کر دیں لیکن باوجود ان امور کے پھر قرآن غایت درجہ کا بلیغ ہے پس ثابت ہو کہ قرآن معجزہ ہے اور وہ امور محل فصاحت یہ ہیں۔

اعجاز قرآن پر دلائل | اول یہ کہ عرب کی فصاحت و بلاغت اکثر مشاہدات کی تعریف و توصیف میں ہوتی ہے جیسا کہ اونٹ یا گھوڑے کی تعریف یا کسی معشوق کے حسن و جمال کی توصیف یا کسی شجاع کے جنگ و جدل کا ذکر یا کسی بزم کے عیش و سامان لیکن قرآن ان امور سے خالی ہے باوجود اس کے پھر فصاحت میں عالی ہے دم یکہ ہر جگہ قرآن میں صدق کی رعایت ہے حالانکہ جو فصیح و بلیغ اس امر کا التزام کرتا ہے اس کا شعر بھی کچھ بڑھتا ہے چنانچہ لبید بن ربیعہ اور حسان بن ثابت کے زمانہ جاہلیت کے شعر زمانہ اسلام کے اشعار سے نہایت بلیغ ہیں سو ہم یہ کہہ شاعر کے تمام قصیدے یا غزل میں کُلّ دونین شعر اچھے ہوتے ہیں باقی بھرتی لیکن قرآن مجید اول سے آخر تک یکساں اعلیٰ درجہ کا فصیح و بلیغ ہے چہاں یہ کہ جب کوئی شاعر کسی معاملہ میں کچھ اشعار کہتا ہے پھر جب دوبارہ اس کا بیان کرتا ہے تو دونوں کلاموں میں مساوات نہیں ہوتی اور کلام ثانی بے مزہ معلوم ہوتا ہے بخلاف قرآن مجید کے کہ اس میں بہت سے مضامین کو بار بار ذکر کیا ہے لیکن سب اعجاز میں برابر ہیں اور ہر جگہ لطف ہے چیم یہ کہ قرآن میں ایجاب عبادات و تحریم قباہ و ترغیب مکارم اخلاق اور ترک دنیا و اختیار آخرت وغیرہ امور پر اقتصار ہے حالانکہ جن اشعار میں اس قسم کے مضامین ہوتے ہیں وہ اشعار کم درجہ کے بلیغ ہوتے ہیں لیکن قرآن

اعلیٰ درجہ کا بلیغ ہے ششم یہ مشہور ہے کہ ہر ایک شاعر کا کلام ایک خاص بیان میں عمدہ ہوتا ہے دوسرے میں منہج پس کوئی رزم میں کوئی بزم میں زیادہ ہوتا ہے چنانچہ امر القیس عودتوں اور گھوڑوں کی مدح میں عمدہ اشعار کہتا ہے اور نابغہ کے اشعار بیان خوف میں اچھے ہوتے ہیں اور امشی کے اشعار حسن الطلب اور وصف شراب میں بے نظیر ہیں اور زہیر کے اشعار رغبت اور رجا میں اپنا مآخذ نہیں رکھتے لیکن قرآن مجید میں صمد ہفتون اور ہر قسم کے بیان ہیں مگر سب جگہ نہایت درجہ کی فصاحت و بلاغت ہے کسی میں کمی نہیں چنانچہ ترغیب میں یہ آیت کس درجہ کی بلیغ ہے قال اللہ تعالیٰ۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالَ فِيهِمَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَقَالَ لَهُمَا فِيمَا مَا كُنْتُمُ تَكْذِبُونَ ترتیب میں یہ آیات نہایت درجہ کی بلیغ ہیں قال تعالیٰ أَفَأَمِنْتُمْ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ الْآيَاتِ وَقَالَ أَمِنْتُمْ مِّن فِي السَّمَاءِ أَن يُخْصِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ وَهُوَ أَمَرُ الْمُتَمِّمِ الْآيَةِ وَقَالَ وَخَافَ كُلُّ جُنَّارٍ عِثِدَ إِلَى قَوْلِهِ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اور رجز میں یہ آیات اس قدر بلیغ ہیں کہ خیال بشری سے باہر ہیں قال تعالیٰ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ الْإِنشَاءِ إِلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَعْرَضْنَا الْآيَةَ وَهُنَزِلْنَا عَنْ نَفْسٍ فِي يَوْمٍ بَرِّ بَلِيغِ آيَاتِ هِيَ قَالَ تَعَالَى قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا وَقَالَ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَهَيَّ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ اس مقام پر اس کی تفصیل کی گنجائش نہیں لہذا دو تین مضامین کے چند آیات بطور نمونہ کے لکھ دیئے اور جسے تفصیل مطلوب ہو وہ قرآن کی تفاسیر دیکھے ہفتم یہ ہے کہ قرآن میں سب علوم کے اصول موجود ہیں علم فقہ علم کلام تہذیب اخلاق الکلیات وغیرہ سب علوم قرآن میں مذکور ہیں پس یہ امر ایسا ہے کہ آج تک کسی بلیغ نے اس کا التزام نہیں کیا اور اگر کیا تو اس کا کلام بے لطف ہو گیا ہشتم باوجود اس کے کہ قرآن ضخیم کتاب ہے مگر بسبب بلاغت کے اس کا حفظ کرنا نہایت آسان ہے ہر گاؤں اور ہر شہر میں صمد آدمی اس کے حافظ ہیں اور بعض کو تو یاد کر کے پھر پڑھنے کا اتفاق بھی نہیں ہوتا مگر پھر یاد ہے یہ کسی کتاب میں وصف نہیں کوئی اپنی کتاب کے دس ہیں حافظ تو دکھا دے آج تک کوئی پادری انجیل کا حافظ بھی نہ سنا نہ کوئی

یہودی توریت کا حافظ دیکھا نہ کوئی نپڈت وید کا حافظ نظر آیا۔ ہم ایک تاثیر خاص اس کی یہ ہے کہ جب کوئی سمجھ کر اسے بکثرت پڑھتا ہے نہایت رقیق القلب زاہد و متقی ہو جاتا ہے اور امراض نفسانی زائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی کلام میں تاثیر نہیں سوائے ان وجوہ کے اور بھی وجہ اعجاز قرآن میں موجود ہیں اس لئے تعین وجہ میں اختلاف ہے بعض نے کوئی وجہ بعض نے کوئی وجہ اعجاز کی قرار دی لیکن بلاغت و فصاحت وجہ غالب ہے لہذا سب کا اس پر اتفاق ہے واضح ہو کہ قرآن کا معجزہ جمیع انبیاء کے معجزات سے افضل ہے چند وجوہ سے اول یہ کہ یہ معجزہ جب سے ظاہر ہوا قیامت تک باقی رہے گا لہذا اور انبیاء کو بار بار معجزات دکھلانے کی ضرورت پڑتی تھی اور ہمارے حضور سے جب کفار بار بار معجزات طلب کرتے تھے تو من اللہ یہ جواب آتا تھا کہ ایک بڑا عظیم الشان معجزہ جس کو یہ ہر وقت دیکھتے ہیں موجود ہے پس جب اس کو نہ مانا تو اور کو کب مانیں گے یہی کافی ہے لہذا لوگوں کی خواہش کے بموجب کثر معجزات آپ ظاہر فرماتے تھے کیونکہ مقصود دینی کے آنے سے ہدایت ہے اور اس کی تصدیق کے لئے کسی معجزہ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ مقصود نہیں کہ جہان متوں کی طرح انبیاء علیہم السلام ہر وقت معجزات ہی دکھلایا کریں اور لوگ تماشا سمجھیں دوم اور معجزات فقط نبی کی تصدیق کا فائدہ دیتے ہیں لیکن قرآن میں دونوں وصف حاصل ہیں۔ تصدیق بھی اور اصلی مقصود کی رہنمائی بھی سوم اور معجزات میں اگر معاند زبان درازی کرے تو کر سکتا ہے کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ طیب ہے اور یہ شخص مراد تھا بلکہ بیمار تھا اس نے تندرست کر دیا یا یوں کہیں کہ کوئی جن اور شیطان اس کی صورت میں ظاہر ہو گیا ہے علی ہذا القیاس بخلاف قرآن کے کہ اس میں اس گفتگو کو مجال ہی نہیں جسے زیادہ اس کی تشریح مطلوب ہو وہ امام رازی کے دلائل الاعجاز دیکھے پس جب اوصاف معجزہ ہونے کے قرآن میں پائے گئے تو قرآن قطعی معجزہ ہے گو جاہل معاند تسلیم نہ کرے قرآن کے سوا اور بہت سے معجزے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے ہیں جیسے چاند کا اشارہ سے شوق کرنا۔ درختوں کا آپ کے بلانے سے حاضر ہونا پھر آپ کے رسول ہونے کی سب کے سامنے گواہی دینا آپ کے انگلیوں سے اس قدر پانی نکلنا کہ لشکر نے شکم سیر ہو کر پیا مردہ زندہ کرنا علی ہذا القیاس اور صد ہا معجزے ہیں کہ ان کی تفصیل مطلوبات میں موجود ہے پھر آپ کے بعد آپ کی امت سے آج تک اس قدر خوارق عادات ظاہر

ہوئے ہیں کہ معاند اور مکار کے سوائے کوئی شخص انکا انکار نہیں کر سکتا سو یہ خوارق بھی آپ ہی کے معجزات ہیں اب رہا آپ کا خلق کو ہدایت کرنا اور احکام الہی پہنچانا سو وہ اظہر من الشمس و این من الشمس ہے آپ نے ایک عالم کو بت پستی سے چھڑا کر اللہ پرست بنا دیا زمین کو ایمان و خیر سے بھر دیا۔ خصوص ملک عرب کو دیکھو کہ آپ سے پہلے تمام ملک جہالت آباد اور پُر از شر و فساد تھا۔ ذوات دینی و دنیوی میں بھی یہ ملک سب ملکوں سے زیادہ تھا پھر آپ کی برکت سے شرافت دینی اور دنیوی میں تمام جہان سے فوقیت لے گیا۔ معدن علوم و فنون ہو گیا مکارم اخلاق سے الیا آراستہ و پیراستہ ہوا کہ اور لوگ اس کے افعال و اقوال کو اپنی تہذیب کے لئے سند بنانے لگے اور اس کے حالات کو اپنے ہاں لکھ لکھ کر لے جانے لگے چنانچہ اہل تاریخ اس امر کے شاہد ہیں کہ جب سب اوصاف نبوت آپ کی ذات بابرکات میں اس طرح پائے گئے کہ کبھی کسی نبی میں نہ پائے گئے تو آپ کے سید المرسلین ہونے میں کیا شک ہے اور امام البہین ہونے میں کون سا شبہ ہے؟ پس اب جو کوئی شبہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص بادشاہت کے سب مرا تہ سکنہ میں تسلیم کر کے اس کی بادشاہت میں شک کرے سو ایسے معاند کے انکار کا جواب ناہتم ہے ایسا معاند اگر ٹھیک دوپہر میں آفتاب کا انکار کر بیٹھے تو اس سے کچھ بعید نہیں فقیر عبدالحق تو آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے اور خواہ کسی بد بخت کو شبہ ہو پر یہ تو با واز بندا شہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ابداً ابداً۔

دوسری دلیل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر کے لوگوں کو معجزات دکھلائے اور تمام عالم کو اپنے دین کی طرف بلایا اور لاکھوں آدمیوں نے آپ کے روبرو آپ کا دین قبول کیا اور روز بروز ترقی دین کی ہوتی گئی یہاں تک کہ چند روز میں زمین کے کناروں تک اسلام پھیل گیا اور بڑی بڑی شان و شوکت کی سلطنتیں اہل اسلام کے قبضہ میں آئیں اور دم آخر تک حضرت کی شان و شوکت زیادہ ہوتی گئی پس معلوم ہوا کہ آنحضرت اللہ کے بھیجے ہوئے پچے رسول تھے کیونکہ اگر جھوٹے ہوتے تو بموجب وعدہ الہی شان و شوکت کے بدلے ذلت اٹھاتے اور آخر بہت رسوائی سے قتل کئے جاتے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب وغیرہ قتل کئے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کے دین کو جو اس کے ہاں ناپسند ہو اس طرح سے ہرگز ترقی نہیں دیتا چنانچہ اس کا بیان پہلے

ہو چکا ہے۔

تیسری دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اخلاقِ عظیمہ اور اوصافِ جزیلہ اور کمالاتِ عظیمہ اور علیہ سب مجتمع تھے یہاں تک کہ کفار قریش نے باوجودیکہ بسبب عداوت مذہبی کے شب و روز آپ کی عینیت میں مصروف تھے کبھی کوئی عیب و نقصان حضرت کی سیرت و صورت میں نہ پایا کہ اس سے حضرت پر طعن کرتے اور آپ کے دین میں خلل انداز ہوتے نہ کبھی کسی معاملہ میں حضرت کا جھوٹ معلوم ہوا نہ کبھی آپ کو بددیانتی منکر بدخلق ایذا رساں شراب خور زنا و فسق شکار و کھانا کبھی جاہ مال و عود و جلال کی طرف آپ کی رغبت دیکھی بلکہ شب و روز دنیا و مافیہا سے نفور اور ہمہ وقت زہد و تقویٰ و عبادت خدا میں مصروف دیکھتے تھے یہاں تک کہ تمام قریش نبوت ظاہر کرنے سے پہلے آپ کو نہایت محبوب رکھتے تھے۔ اور یہ کہتے تھے کہ آج تک ایسا دانا اور ایسا نیک کردار شخص ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا چنانچہ آج تک یہود و نصاریٰ بھی اس بات پر متفق ہیں پس عقل سلیم کے نزدیک محال ہے کہ ایسا عقلمند اور ایسا سچا اور ایسا عابد و زاہد جاہ و مال سے دور بھاگنے والا شخص ایک ایسی نئی چیز کا جھوٹا دعویٰ کرے جس کو نہ کبھی کسی نے سنا تھا نہ دیکھا تھا اور ایسا خدا شناس دین کے معاملہ میں خدا پر جھوٹ باندھ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرے کہ جس سے نہ کچھ دینی فائدہ نہ دنیوی ظہور میں آوے بلکہ تمام فوائد دنیوی فوت ہو جائیں صد ہا اذیتیں سربراہیں خرید و فروخت بند ہو جاوے شہرے نکالا جاوے آپس کی بیاہ شادی موقوف کی جاوے ہر شخص ہر دم خون کا پیاسا پھرنے لگے اور زرد و کوب سب دشمن پر آمادہ ہو جاوے ہرگز ہرگز کبھی عقل سلیم تسلیم نہ کریگی کہ ایسا عاقل دنیا کے معاملات کا سچا بے فائدہ تمام قوم کو دشمن بنا بیوے اور بے غرض ہر ایک قسم کی ایذا اٹھاوے اور دینی امر میں اللہ پر جھوٹ باندھ لیوے۔

چوتھی دلیل آپ کی شریعتِ غزائے دیکھنے سے عاقل کو فوراً یقین کامل ہو جاتا ہے کہ یہ شریعت آسمانی ہے اور جو شخص شریعتِ آسمانی اور دینِ رحمانی لے کر آتا ہے وہ قطعی بنی ہوتا ہے پس آپ یہ شریعت لائے ہیں تو یہ معلوم ہوا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور یہی مدعا ہے دوسرا مقدمہ تو ظاہر ہے کہ جو آسمانی شریعت لاتا ہے وہ بنی ہوتا ہے اب رہا پہلے مقدمہ کا ثبوت کہ آپ کی شریعت آسمانی ہے سو وہ بہت تفصیل چاہتا ہے مطلوبات میں اس کو خوب تفصیل سے ثابت کر دیا ہے لیکن مجملًا یہاں

لے مثلاً اس پر انہیں نے جو ترجمہ قرآن لکھا ہے اس کے ترجمے میں وہ بھی حضرت کے کمالات کا قائل ہوا ہے۔ ۱۲ منہ

بھی ذکر کرتا ہوں شریعتِ آسمانی کے چند اصول ضروری ہیں **اول** اصل الاصول تو یہ ہے کہ بڑا مطلب رسول کے بھیجنے سے یہی ہے پس تو حید تمام و کمال جیسے شریعت احمدیہ علی صاحبہا السلام میں ہے آج تک کسی کے ہاں پائی نہیں گئی مشرق سے مغرب تک جس مسلمان کو دیکھے گا وہ ایک بڑا موجد ہو گا ہنود نصاریٰ کی طرح کبھی کسی غیر کو نہ خدا کہے گا نہ خدا کا بیٹا بناوے گا المختصر تمام صفات کمال سے موصوف اور سب عیوب سے پاک جس طرح اللہ کو اہل اسلام نے جانا ہے کسی نے نہیں جانا یہ امر بھی اظہر من الشمس ہے دوم تہذیب اخلاق و طہارت جسمانی و روحانی سو وہ بھی اس شریعت میں اس درجہ پر ہے کہ آج تک کہیں اس کا مثل نہیں دکھائی دیتا سو ہم معاشرت کے طریقے سو وہ بھی ایسے عمدہ ہیں کہ جہاں کے بڑے بڑے عقلاء اور حکماء کو سوائے تسلیم کے چارہ نہ ہوا اور پہلی شریعتوں کا اس کو ناسخ ماننا پڑا چہاں کہ خدا کے احکام کو سیاست سے جاری کرنا یعنی بلا غرض و نیاوی خاص حقوق اللہ کے لئے دنیا میں سستی قائم کرنے کے لئے سرکشوں کو جرائم آسمانی میں سزا دینے کے لئے غریب اور ضعیف پر رحم کھانے کے لئے آسمانی سلطنت زمین پر قائم کرنا اس کے اصول قیام و دوام باقی چھوڑ جانا جو عہد آدم سے اب تک کہیں نہیں پایا گیا ہاں قدرے مولیٰ علیہ السلام اور ان کے بعض اتباع کے عہد میں ظہور ہوا تھا یہ خاصہ شریعت احمدیہ ہے علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔

پانچویں دلیل حضرت صلعم کی نبوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ظاہر ہوئے کہ اس وقت نبی کی نہایت ضرورت تھی کس لئے کہ تمام عالم میں نہایت کفر و شرک جو رہ جاتا تھا چنانچہ عرب کے لوگ لڑکیوں کو مارتے تھے اور راہ لوٹتے تھے اور کفر و شرک میں رات دن مصروف تھے اور ہر قسم کی بدکاری میں آلودہ تھے اور فارسی دو خدا ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے ماں بہن بیٹی کے ساتھ جماع کرنا درست سمجھتے تھے اور ترک لوٹ مار میں مصروف تھے اور ہنود گائے بیل درخت و پتھر کی عبادت میں مشغول تھے اور یہود دینِ تشبیہ اور تخریفِ کتب میں مگرم تھے اور نصاریٰ پرستشِ صلیب و تصویرات میں مصروف تھے علیٰ ہذا القیاس سب فرقوں میں گمراہیاں اور بدکاریاں اور کفر و شرک کا ظہور تھا پس اللہ کے انعام عام اور حکمت تمام کا یہ مقتضی انہیں کہ ایسی ضرورت کے وقت اپنا رسول نہ بھیجے اور اس وقت میں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا پس معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں اور یہی مدعا ہے فائدہ منصف مزاج کے لئے یہ چند

اولہ کافی ہیں اور شقی نا انصاف کے لئے ہزار دلیل بھی دانی نہیں منکر دلوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے نزدیک بھی کوئی نبی مسلم ہے یا نہیں اگر کہیں ہاں تو ہم ان سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کریں گے پس جس دلیل سے وہ اس کی نبوت ثابت کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ اسی دلیل سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کر دیں گے اگر کہیں ہمارے نزدیک کوئی نبی مسلم نہیں تو لازم آوے گا کہ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ حالانکہ اس کا ثبوت پہلی فصل میں ہو چکا۔

حضور کی رسالت کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر پہلے انبیاء نے دی ہے اور مسئلہ میں دھوکہ دے دی اب تک اہل کتاب کے ہاں وہ بشارتیں پائی جاتی ہیں اگرچہ انہوں نے اکثر خبروں کو بدل ڈالا۔ اور اکثر کو اپنی کتابوں میں سے نکال ڈالا لیکن علماء نصاریٰ عوام کو غلطی میں ڈالتے ہیں اور ان یقینہ خبروں کی تاویلات کرتے ہیں پس اولیٰ یہ ہے کہ اول چند امور جن سے ان کی خیانت ظاہر ہو جائے اور کوئی مسلمان پھر دھوکا نہ کھاوے ذکر کردوں۔

امر اول | بنی اسرائیل میں سے اکثر نبیوں نے مثل اشعیا و ارمیا و اخیال و خرقیاں و عیسیٰ علی نبینا و علیہم السلام کے آئندہ کے حالات کی خبر دی ہے جیسا بخت نصر و سکندر و قورش کا ظاہر ہونا اور زمین اودم اور بنیوی اور مصر پر حوادث کا گزرنا۔ پس عقل سلیم کے نزدیک نہایت بعید ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے چھوٹے چھوٹے حوادث کی خبر دیں ان میں سے کوئی بھی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا حال نہ بیان کرے حالانکہ آپ کی امت میں ہزار ہا بادشاہ اور لاکھوں بڑے بڑے حکیم دانشمند پیدا ہوئے ہیں مشرق سے مغرب تک آپ کا دین پھیل گیا اہل کتاب کی حکومتیں آپ کی امت کے ہاتھ میں آئیں لاکھوں یہود و نصاریٰ جنہوں نے مقابلہ کیا قتل کئے گئے اور ہزار ہا اہل کتاب آپ کے دین میں داخل ہوئے انراض عقل نہایت بعید جانتی ہے کہ انبیاء بنی اسرائیل ارض اودم و بنیوی وغیرہ کثر حادثات کی خبر دیں اور ایسے حادثہ عظیم کی کوئی بھی خبر نہ دیوے پس اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اہل کتاب نے عداوت سے وہ خبریں جن میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا ذکر تھا اور آپ کی نبوت کی بشارت تھی نکال ڈالیں یا بدل دیں۔

امردوم | پہلے انبیاء اگر کسی پچھلے نبی کے ظاہر ہونے کی خبر دیتے تھے تو اس میں یہ شرط نہ

تھی کہ پچھلے نبی کے ماں باپ شہر محلہ قوم بن سال صورت و سیرت کی خوب صراحت کیا کریں۔ کہ کسی کو شبہ باقی نہ رہا کرے اور ہر شخص جان لیا کرے کہ یہ وہی نبی ہے بلکہ اکثر خبریں مجمل ہوتی تھیں کہ ان کو عوام لوگ بنی موعود کے کہنے سے جان لیتے تھے اور ان اوصاف کو اس پر مطابق کر لیتے تھے اور خواص لوگ کبھی قرآن سے معلوم کر لیتے کہ یہ وہی نبی ہے کہ جن کی خبر فلاں فلاں انبیاء نے دی تھی اور کبھی خواص بھی نہیں معلوم کر سکتے تھے بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جس نبی کے لئے خبر دی گئی ہے وہ خود بھی نہیں جانتا کہ فلاں خبر کا مصداق میں ہی ہوں اور یہ امر خود انجیل سے ثابت ہے چنانچہ یوحنا اپنی انجیل کے باب اول انیس آیت سے لے کر پچیس آیت تک لکھتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت یوحنا کی پیغمبری کے پاس کاہنوں اور لادلوں کو دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ تم کون سے پیغمبر ہو آیا الیاس ہو یا مسیح ہو یا وہ نبی حضرت یوحنا نے جواب دیا کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہوں بلکہ سوائے اس کے اور ایک نبی ہوں کہ جس کی خبر عیسیٰ بنی نے دی ہے یہاں سے معلوم ہوا کہ کاہن اور لادی جو علماء یہود تھے اور توریت کو خوب جانتے تھے حضرت یوحنا کی پیغمبری کو پہچان نہ سکے پس معلوم ہوا کہ خاص تفصیل سے ایسے علامات مذکور تھے جن سے وہ آکر پہچان لیتے پس اگر ہم اہل کتاب کی اس بات کو تسلیم بھی کریں کہ انہوں نے توریت و انجیل وغیرہ کتابوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی وہ خبریں جن میں تفصیل سے سب علامتیں حضرت کی مذکور تھیں نئے دور کی ہیں تو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے واسطے جو خبریں باقی ماندہ توریت و انجیل میں مجمل ہیں کافی ہیں۔

امر سوم | یہ دعویٰ کہ اہل کتاب سوائے مسیح اور ایلیا علیہما السلام کے اور کسی کا انتظار کرتے تھے بالکل غلط ہے کیونکہ اور کا بھی ان کو انتظار تھا چنانچہ امر دوم میں معلوم ہو چکا ہے کہ علماء یہود نے جو یحییٰ علیہ السلام سے آکر پوچھا کیا تم مسیح ہو پھر جب انہوں نے اس کا انکار کیا تو پوچھا کیا تم ایلیا ہو پھر جب انہوں نے اس کا بھی انکار کیا تو پوچھا کیا تم وہ نبی ہو یعنی جس کی موسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے

بہ وہ نبی سے مراد ہمارے حضرت بنی علیہ الصلوٰۃ والسلام ۱۲ منہ ساہ کاہن ان کے امام اور لادی بنی سردار ہوئے تھے ۱۲ منہ پس اہل کتاب کا یہ شبہ کہ تمہارے نبی کا نام اور تفصیل سے نشان ہمارے ہاں نہیں ہے لہذا وہ نبی نہیں ہیں رد ہو گیا ۱۲ منہ ایلیا الیاس علیہ السلام کو کہتے ہیں اہل کتاب کے اعتقاد میں وہ زندہ آسمان پر تشریف لائے پر سوار ہو کر چلے گئے۔ وقت ضرورت ان کے نزل کا بھی انتظار نہیں تھا اور اب بھی ہو تو تعجب نہیں۔ ۱۲ منہ

پس یہاں سے معلوم ہوا کہ اس بنی معہود کا انہیں انتظار ایلیا اور مسیح کے انتظار کے برابر تھا اور یہ بنی معہود ایسا مشہور تھا کہ اسکے نام ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی بلکہ اس کی طرف اشارہ ہی کافی تھا انجیل یوحنا کے ساتویں باب میں عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کر کے لکھا ہے ۴۰۔ تب ان لوگوں میں سے بہترینوں نے منکر کہا کہ حقیقت میں یہی وہ بنی ہے۔ ۴۱۔ اور ان کے کہنا یہ مسیح ہے یہاں سے ظاہر ہوا کہ بنی معہود ان کے نزدیک مسیح کے سوا کوئی اور شخص ہے کیونکہ اس کو مسیح کے مقابلہ میں ذکر کیا پس وہ بنی سے اگر ہائے حضرت مراد نہ ہوں تو پھر وہ کون ہے کہ جس کا ان کو انتظار تھا۔

امر چہارم | نصاریٰ کا یہ دعویٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین ہیں کہ ان کے بعد اور کوئی بنی نہ آوے گا بالکل غلط ہے کیونکہ اس میں معلوم ہو چکا ہے کہ وہ لوگ بنی معہود کا جو عیسیٰ مسیح اور ایلیا علیہما السلام کے سوا کوئی شخص ہے انتظار کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ سوائے عیسیٰ مسیح اور ایلیا کے اور تیسری بنی جس کی موسیٰ نے خبر دی تھی ظاہر ہوگا پس جب بنی معہود کا عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے ظاہر ہونا دلیل قوی سے معلوم نہ ہوا تو ضرور وہ بنی عیسیٰ کے بعد ظاہر ہوگا پس عیسیٰ علیہ السلام کا خاتم النبیین سمجھنا غلط ہو گیا دوسرے نصاریٰ پولوس اور جابرول کی نبوت کے قائل ہیں حالانکہ سب عیسیٰ کے بعد ہیں تیسرے کتاب اعمال کے گیا ہو ہیں باب میں لکھا ہے ۱۲۸ اور انہیں دنوں کی ایک بنی اوشلیم سے اٹھا کیے میں آئے ان میں سے ایک نے جس کا نام آگس تھا اٹھ کے روح کے باعث بتلایا کہ سائے جہان میں عنقریب بڑا کال پڑیگا جیسا فلادیوس قیصر کے عہد میں پڑا تھا یہاں سے صاف ظاہر ہوا کہ اوشلیم سے اٹھا کیے میں بنی آئے تھے ان میں سے ایک کا نام آگس تھا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ قصہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا ہے اور ان کے بعد بھی بنی ثابت ہوئے پس عیسیٰ علیہ السلام کو خاتم النبیین کہنا بالکل غلط ہے جو تھے نصاریوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی بنی نہ ہوگا پھر اس قول سے ہمارے حضرت کی نبوت کا باطل کرنا باطل ہو گیا۔

امر پنجم | عیسائیوں نے جو خبریں کہ عیسیٰ کی نبوت کے لئے نقل کی ہیں وہ خبریں یہودی تفسیر اور تائیل کے مطابق عیسیٰ پر مرکوز صادق نہیں آتیں اسی لئے یہود سخت انکار کرتے ہیں لیکن عیسائی لوگ اپنی سبب زوری سے یہودی تائیلات اور جھٹلانے پر کچھ التفات نہیں کرتے اور اپنے طور پر ان کی ایسی تائیلات کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ پر صادق آئیں۔ پس جس طرح آیات مذکورہ میں یہودی سے بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد بھی عیسائیوں میں فارقیط بنی کا انتظار تھا اور اسی لئے چند آدمیوں نے عیسیٰ کے سیکڑوں بن بعد فارقیط ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سے عیسائی ان پر ایمان بھی لے آئے۔ دیکھو تاریخ کلیسیا ۱۲ ص ۱۲۔

تائیلین عیسائیوں کے نزدیک مردود اور نامقبول ہیں اسی طرح جن چیزوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے ان میں عیسائیوں کی واہیات تائیلین ہمارے نزدیک مردود اور نامقبول ہیں جیسے وہ یہودی تائیلات کی طرف التفات نہیں کرتے اسی طرح ہم ان کی تائیلات کو لغو اور نہایت سمجھتے ہیں باوجود اسکے کہ جو خبریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرتی ہیں عیسائیوں کی خبروں سے نہایت قوی ہیں۔

امر ششم | سب اہل کتاب کے سلف اور خلف میں ہمیشہ سے نام کا ترجمہ کرنے کی عادت جاری تھی اور کبھی کلام الہی میں بطور تفسیر کے کچھ بڑھا بھی دیا کرتے تھے اور اصل کلام اور تفسیر میں کوئی علامت امتیاز کی بھی نہیں رکھتے تھے اس لئے ضبط اور مطلب اصلی بے ربط ہو جاتا تھا ان کی مختلف زبانوں کے ترجموں کے دیکھنے سے یہ امر صاف ظاہر ہے بطریق نمونے کے کچھ ذکر کرتا ہوں کہ واقعی اہل کتاب یہ چال لگی کرتے آئے ہیں انا نجلہ یہ ہے سفر تکوین ترجمہ عربی میں جو ۱۶۲۵ء اور ۱۶۲۷ء میں چھپا تھا۔ باب ۴۹ آیت ۱۰۔ یہ ہے۔ فلا یزال القضیب من یهودا والمذیر من فخذہ حتی یجئ الذی لہ الکل وایا لا منتظر الامم۔ پس الذی لہ الکل لفظ شیلوہ کا ترجمہ ہے اور یہ ترجمہ یونانی ترجمہ کے موافق ہے اور ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۸۱۱ء میں چھپا ہے یوں ہے فلا یزال القضیب من یهودا والرسم من تحت امرہ الی ان یجئ الذی ہولہ والیہ یجمع الشعب اور اردو کے ترجمہ میں جو ۱۸۲۵ء میں چھپا تھا لفظ شیلوہ ہے پس اصل میں لفظ شیلوہ ایک شخص مبشر کا نام ہے مترجموں نے اس کا اپنی رائے کے موافق ترجمہ کر دیا۔ انا نجلہ یہ ہے ترجمہ عربی سفر خروج مطبوعہ ۱۶۲۵ء و ۱۶۲۷ء کے تیسرے باب کی چودہویں آیت میں یوں ہے (فقال للہ لوسی ہبہ اشو) اور دوسرے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں یوں ہے (فقال لہ الاذی الذی لا یزال) پس لفظ آہبہ اشراہبہ بمنزلہ اسم ذات کے ہے اس کا ترجمہ لاذی الذی لا یزال کر دیا۔ انا نجلہ یہ ہے ترجمہ عربی سفر خروج مطبوعہ ۱۸۲۵ء کے آٹھویں باب کی گیارہویں آیت میں اس طرح ہے بتقی فی انہر فقط اور دوسرے ترجمہ عربی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں اس طور پر (بتقی فی النیل) دیکھئے ٹیل ایک خاص دریا کا نام ہے جو مصر کے نیچے بہتا ہے اس کا ترجمہ نہ کر گیا۔ حالانکہ نہر کا لفظ سب دریاؤں کو شامل ہے انا نجلہ یہ ہے ترجمہ عربی کتاب پو شیع مطبوعہ ۱۸۲۷ء کے دسویں باب کی تیرہویں آیت

میں اس طرح سے ہے (ابیس ہذا مکتوبانی سفر الابرار) اور دوسرے ترجمہ عربی ۱۸۱۱ء میں سفر الابرار کی جائے سفر المستقیم ہے اور ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۳۵ء میں لفظ ابرار اور مستقیم کی جگہ لفظ یا صار ہے اور دوسرے ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۴۵ء میں یا شر ہے اور ترجمہ اردو مطبوعہ ۱۸۴۵ء میں لفظ یا شاہی ہے اصل میں یا شاہ یا با صا یا یا بشر کتاب کے مصنف کا نام ہے مترجموں نے اپنی اپنی رائے سے ابرار اور مستقیم کے ساتھ ترجمہ کر دیا۔ از انجیل یہ ہے کہ باب اول انجیل یوحنا مطبوعہ ۱۸۴۵ء میں یوں ہے (قد وجدنا مسیحا الذی تاویلہ المسیح) اور ترجمہ فارسی مطبوعہ ۱۸۱۱ء میں اس طرح ہے (مسیح را کہ ترجمہ آن کر سطوس می باشد یا فتیم) اور ترجمہ اردو مطبوعہ ۱۸۳۵ء میں اصل لفظ خرسہ اور مسیح اس کا ترجمہ قرار دیا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اصل نام مسیحا ہے یا مسیح یا خرسہ ہے عربی ترجمہ سے اصل مسیحا معلوم ہوتا ہے اور مسیح اس کا ترجمہ اور ترجمہ فارسی سے اصل مسیح اور کر سطوس ترجمہ ظاہر ہوتا ہے اور اردو سے اصل خرسہ اور ترجمہ مسیح سمجھا جاتا ہے دیکھو نام کا اس طرح پر ترجمہ کیا کہ معلوم نہیں کہ اصل کیا ہے اور ترجمہ کون سا ہے پس اگر اہل کتاب نے اسی طرح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا بھی ترجمہ کر دیا۔ اس کو معین اور وکیل سے بدل دیا ہو تو کچھ بعید نہیں کیونکہ بعض اہل کتاب زمانہ سابق میں حضرت کا نام انجیل و تورات میں لکھا دیکھ کر ایمان لائے تھے۔

امر ہفتم | پولس نصاریٰ کے نزدیک اگرچہ حواریوں کے مرتبے میں ہے اور اہل تثلیث اس کو اپنا بزرگ اور پیشوا سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور دین عیسائی کا خراب کرنے والا تھا اس نے حرام چیزوں کو حلال کر دیا اس نے خمر و شراب نصاریٰ کے لئے مباح کر دی اور اس میں وہ دین عیسائی کا نہایت دشمن تھا بہت عیسائیوں کو اس کے قتل کیا آخر اس فریبے مارا کہ ظاہر میں اپنے آپ کو عیسائی مشہور کیا سوس کے دھوکے میں نصاریٰ آگئے لہذا ہمارے نزدیک اس کے اقوال کا کچھ اعتبار نہیں اور اس کی تاویلات واجب الرد ہیں جب یہ امور ثابت ہو چکے تو ہم کہتے ہیں کہ باوجود تحریف اور تبدیل کے اب تک تورات و انجیل میں سے ایسی خبریں بہت ملتی ہیں کہ جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے سو ان میں سے چند خبریں نقل کرتا ہوں۔

پہلی بشارت | توریت سفر استثنیٰ کے اٹھارہویں باب میں اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح منقول ہے۔

میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں تجھ سے ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں لٹکاؤ اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو جنہیں وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سُنے گا تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں اس کو حکم نہیں دیا یا اور ممودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے گا پس یہ بشارت نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے لئے ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں نہ یوشع علیہ السلام کے لئے ہے جیسا کہ یہود کہتے ہیں بلکہ یہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے چند وجہ سے۔

وجہ اول | امر ثالث میں ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کے زمانہ میں بھی جو آخر زمانہ تھا اس نبی کا کہ جس کی یہ بشارت ہے انتظار تھا اور اس وقت کے علماء توریت اس نبی کے منتظر تھے پس نہ اس سے عیسیٰ مراد ہے نہ یوشع علیہما السلام کیونکہ یہ ان سے بھی پہلے تھے۔

وجہ دوم | اس بشارت میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تیری مانند نبی برپا کروں گا اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی مانند نہ تو یوشع ہیں نہ عیسیٰ کیونکہ یہ دونوں بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ اور توریت سفر استثنیٰ کے چونتیس باب دسویں درس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مثل نہیں ہوا۔ دوسرے موسیٰ علیہ السلام کو شریعت جدید عطا ہوئی تھی وہ کسی اور نبی کی شریعت کے تابع نہیں تھے نہ ان کے اوپر کوئی نئی کتاب نازل ہوئی تھی نہ ان کی شریعت جدید تھی پس وہ موسیٰ کی مانند ہرگز نہیں ہو سکتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے اعتقاد میں خدا کے بیٹے اور خود خدا تھے۔ اور موسیٰ آدمی تھے پس خدا کے بیٹے اور آدمی میں ہرگز مماثلت نہیں پائی جاتی۔ تیسرے عیسیٰ بقول نصاریٰ ملعون ہوئے اور پھانسی دیئے گئے اور بعد مرنے کے دوزخ میں بھی داخل ہوئے۔ چنانچہ اہل تثلیث کے عقائد میں اس کی تصریح ہے اور موسیٰ میں یہ اوصاف ہرگز نہیں پائے گئے۔ چوتھے موسیٰ کو ایسی شریعت ملی تھی کہ جس میں تعزیرات اور حدود اور غسل اور طہارت اور کھانے پینے کی چیزوں کی حلت و حرمت تھی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ بات ہرگز نہیں پائی جاتی جیسا کہ ان کی انجیل متداول سے صاف ظاہر ہے اور موسیٰ علیہ السلام احکام جاری کرنے پر قادر تھے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کو یہ قدرت نہ تھی ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور

موسیٰ علیہ السلام میں خوب مماثلت تامہ پائی جاتی ہے جس طرح حضرت موسیٰ کی شریعت میں حرام و حلال کے احکام ہیں ویسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں جس طرح موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی ذلت سے نکال کر عزت دی اور راہ راست دکھائی اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو فارس اور روم کی قید سے نکال کر موحد بنایا اور مہذب اور شائستہ کر دیا۔ اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام انسان تھے بیوی بچے رکھتے تھے ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے اسی طرح جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ علیٰ ہذا القیاس ہر امر میں ان دونوں پیغمبروں میں جیسی مماثلت پائی جاتی ہے کسی میں نہیں پائی جاتی جو شخص دونوں کی شریعت اور حالت سے واقف ہے وہ اس امر کو خوب جانتا ہے اور اسی لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا**۔

وجہ سوم | اس بشارت میں بنی اسرائیل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے بھائیوں میں تجھ سا بنی برپا کروں گا اور یہ ظاہر ہے کہ سب بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل کے غیر ہونے چاہئیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہوں کیونکہ عرف میں جب کوئی شخص کسی قوم سے خطاب کر کے مثلاً یوں کہے تمہارے بھائی آتے ہیں تو اس قوم مخاطب کے غیر لوگ سمجھے جایا کرتے ہیں بنا علیہ بنی اسرائیل کے غیر لوگوں میں یہ بنی ہونا چاہیئے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں داخل ہو اور تورات میں ایسحاق و اسماعیل کے سوا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی کے لئے برکت کا وعدہ نہیں ہوا ہے تورات کے باب پیدائش میں یوں ہے اور اسماعیل کے حق میں میں نے بڑی سنی دیکھی میں اسے برکت دوں گا اور اسے بڑے مند کروں گا اور اسے بہت بڑے ہاؤں گا اور اس سے بارہ سردار پیدا ہوں گے۔ پس ضرور ہے کہ یہ شخص اسماعیل کی اولاد میں سے ہو اور بنی اسرائیل کے بھائیوں سے وہاں بنی اسماعیل ہی مراد ہوں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل میں سے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی ایسا بنی نہیں ہوا ہے۔

وجہ چہارم | اس بشارت میں یوں فرمایا ہے کہ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا یعنی تورات و زبور وغیرہ کتب کی مانند بھی ہوئی کتاب اس کے اوپر نہ اتریگی بلکہ فرشتہ آکر اس کے رو پر پڑھے گا وہ اسے۔ اور بنی اسرائیل میں اور بنی اسرائیل کے غیر بنی اسماعیل میں جن کے لئے بڑے مند کی کا وعدہ ہے نہ باپ آیت ۲۱۔

بنی امی ہوگا اسے منکر یا دکرے گا اور لوگوں کو اپنے منہ سے پڑھ کر سنائے گا۔ پس یہ بات بھی سولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔ خصوصاً یوشع علیہ السلام پڑھے ہوئے تھے سو وہ کسی طرح اس خبر کے مصداق نہیں ہو سکتے۔

وجہ پنجم | اس بشارت میں اس بنی کے اعزاز و اکرام کے لئے یوں فرمایا کہ جو شخص اس بنی کے سخن کو نہ مانے گا تو میں اسے سرداروں کا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ سراسر خاص عذاب آخری ہی مراد نہیں کیونکہ اس میں کسی نبی کی خصوصیت نہیں بلکہ ہر نبی کے نافرمان کو عذاب آخری ہوگا بلکہ اس مراد دنیا کی سزا ہے کہ اس بنی کے منکروں کو جہاد و قتال سے زیر کروں گا اور محکوم و ذلیل بنا دوں گا۔ سو یہ بات نہ یوشع علیہ السلام کو حاصل تھی نہ عیسیٰ علیہ السلام کو البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی پس اس بشارت سے وہی مراد ہیں۔

وجہ ششم | اس بشارت میں تصریح ہے کہ یہ نبی اگر کوئی بات اپنی طرف سے کہے گا تو قتل کیا جاویگا اور یہ ظاہر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد دعویٰ نبوت کے قتل نہیں کئے گئے بلکہ ہر روز ان کی شان و شوکت زیادہ ہوتی گئی پس اگر حضرت وہ نہ بنی نہ ہوتے تو موجب وعدہ خدا کے قتل کئے جاتے عیسیٰ علیہ السلام نصاریٰ کے اعتقاد میں قتل کئے گئے پس اگر یہ بشارت ان کے لئے قرار دیجاو تو ان کا جھوٹا بنی ہونا لازم آوے جیسا کہ یہود کہتے ہیں۔ والعیاذ باللہ۔

بشارت دوسری | تورات کی کتاب استثنائیں یوں ہے انہوں نے اس کے سبب جو خدا نہیں مجھے غیرت دلائی اور اپنی واپس بات بانوں سے مجھے غصہ دلایا سو میں بھی انہیں اس سے جو گروہ نہیں غیرت میں ڈالوں گا اور ایک بے عقل قوم سے انہیں خفا کروں گا۔ پس گروہ بے عقل اور جاہل ہے مراد عرب ہیں کیونکہ تمام جہان سے جاہل یہی لوگ تھے ان کے ہاں نہ علوم عقلیہ تھے نہ نقلیہ لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے تھے اور بتوں کی عبادت کے سوا اور کچھ نہ پہچانتے تھے خصوصاً یہود کے

۱۔ بعض پادریوں نے اس بشارت میں بڑی قیل و قال کی ہے اور آنحضرت معلّم کے حق میں صادق نہ آنے کے لئے ہی باب کے ۱۵۔ آیت کو پیش کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہے خداوند تیرا خدا تیرے لئے میرے ہی درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک بنی برپا کرے گا انتہا تیرے ہی درمیان سے کا فقرہ کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل ہونا چاہیئے اس کا جواب یہ ہے اول تو یہ عبارت جو ۱۵ اور ۱۶ میں ہے موسیٰ کے کلام میں ہے خاص خدا کے کلام میں جو آگے چل کر ۱۷ اور ۱۸ میں ہے یہ لفظ نہیں دوم پطرس حواری کا کلام جو کتاب اعمال کے تیسرے باب ۲۲ میں جملے میں منقول ہے وہاں بھی پطرس نے جب اس بشارت کو یہودیوں کے سامنے نقل کیا اس جملہ کو نہیں نقل کیا اور مان بھی لیا جاوے تو اس کے معنی ہیں تمہارے غمان ان میں سے دلفیہ بر صغیر آیت ۲۱۔ باب ۲۲۔ آیت ۲۱۔ ۱۲۔ منہ۔

نزدیک نہایت حقیر اور ذلیل تھے کہ وہ ان کو باجرہ لوندی کی اولاد سمجھتے تھے پس مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے جھوٹے معبودوں اور حقیر چیزوں کی عبادت کر کے جس طرح مجھے خدا کیا اور غیرت دلائی تھی اسی طرح میں بھی ایک نہایت حقیر اور جاہل قوم کو کہ وہ عرب ہیں عزت اور سرفرازی اور علم و معرفت دے کر بنی اسرائیل کو جلاؤں گا اور غیرت دلاؤں گا سو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کیا کہ عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کر کے بھیجا پھر انہوں نے عزت دین و دنیا عرب کو بخشی یہود کو ان کے ہاتھ سے قتل کر لیا روم و شام پر ان کو دروازہ کھل پڑا عربوں کا قبضہ کر دیا کما قال تعالیٰ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ط وَرَأَوْا كَثُورًا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کی قوم جاہل اور حقیر تھی۔ اور نہ ان سے بنی اسرائیل کو غیرت دلائی گئی ہے پس سوائے قوم عرب کے اور کسی پر یہ خبر صادق نہیں آتی۔

بشارت تیسری | تورات سفر استثنا کے تیسویں باب میں یہ ہے اور اس نے کہا کہ خداوند اسینا سے آیا اور شیعرے ان پر طلوع ہوا۔ فاران کے پہاڑوں سے وہ جلوہ گر ہوگا اور اس کے ساتھ ہزاروں پاک لوگ ہوں گے اور اس کے داہنے ہاتھ آتش شریعت ہوگی۔ پہاڑ سینا سے آنا رب کا یہ تھا کہ اس نے وہاں موسیٰ کو تورات دی اور کوہ شیعرے پر طلوع ہونے سے مراد ہے عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کو انجیل دینا کہ اس پہاڑ پر ان کو یہ کتاب ملی اور فاران کے ایک پہاڑ کا نام ہے کہ وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں ہی حضرت پیر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا پس کوہ فاران سے خدا کے جلوہ گر ہونے سے قرآن اتارنا مراد ہے کہ حضرت پر وہاں اتارا اور موافق وعدے کے ہزاروں صحابہ پاک بازاور قدوس حضرت کے ساتھ تھے اور آتش شریعت بھی حضرت کے ہاتھ پر تھی آتش شریعت مراد تھی احکام ہے سو مشرکوں اور راہ زلوں اور حرام کاروں اور چورہ بد معاشوں کیلئے اس شریعت میں سخت احکام ہیں بخلاف شریعت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی شریعت

(بقیہ حاشیہ ۱۵) یعنی ابراہیم کی نسل سے خدا پرستوں میں سے کہ بنی اسرائیل میں سے درندہ دلوں جملہ ہل ہو جائے ۱۲ منہ۔ (حاشیہ صفحہ ۵۸) ترجمہ اللہ وہ ہے کہ جس نے بھیجا ان پر لوگوں میں ایک رسول انہیں میں تاکہ وہ بڑھ کر سناتا ہے ان کو اس کی آیتیں۔ اور سنو اتنا ہے ان کو اور سکھاتا ہے کتاب اور عقلمندی اور اس سے پہلے تھے مریم گرامی میں (سورہ جمعہ رکوع اول) ۱۲ منہ۔ سکہ ترجمہ عربیہ مطبوعہ ۱۸۴۴ء سے نقل کیا ہے۔ ۱۲

میں احکام ہی نہیں نہرنا کار کے لئے رجم ہے نہ چور کے لئے ہاتھ کاٹنا ہے نہ قزاق کے لئے قتل اور قطع اعضار ہے۔ علیٰ ہذا القیاس اور یہ بات کہ فاران مکہ کے پہاڑ کو کہتے ہیں۔ تورات سفر تکوین کے اکیسویں باب سے ثابت ہے کہ اسمعیل علیہ السلام کی نسبت یوں فرمایا ہے اور وہ فاران کے بیابان میں رہا۔ اور یہ متفق علیہ ہے کہ اسمعیل علیہ السلام مکہ کے بیابان میں رہا کرتے تھے اور وہاں ہی انہوں نے پردش پائی ہے اب اگر کوئی منکر اس بشارت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے قرار دے تو وہ بتلائے کہ مکہ کے بیابان سے خدا کیونکر جلوہ گر ہوا اور کس کے ساتھ ہزار لوگ تھے اور کس کے ہاتھ پر سخت شریعت تھی۔

بشارت چوتھی | تورات سفر تکوین میں یہ ہے یہودا سے ریاست کا عصا چھانہ ہوگا اور وہ حکم اس کے پاؤں کے درمیان سے جاتا رہے گا جب تک کہ شیلانہ آوے اور تو میں اس کے پاس اکھٹی نہ ہوں پس شیلانہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کیونکہ یہود کہتے ہیں اس سے مراد ان کا مسیح ہے جس کے ظاہر ہونے کا ان کو اب تک انتظار ہے سو اس کے آنے میں تو ابھی تک کلام ہے اور تخمیناً دو ہزار برس ہوئے کہ یہود کا حکم جاتا رہا۔ اور عیسائی اس سے مراد اپنا مسیح حضرت عیسیٰ لیتے ہیں۔ سوان کے آنے سے پہلے ہی حکومت تو کیا شہر یروشلم اور مسجد اقصیٰ شاہان بابل و مفر و انطاکیہ کے ہاتھوں سے برباد ہو چکی تھی اس لئے عصا ریاست سے شریعت موسوی اور حکم سے مراد قابضوں اور کاهنوں کے قناوے مراد لینے چاہئیں سو وہ حضرت عیسیٰ کے بعد تک بھی تھے حضرت محمد صلعم کی بعثت تک اس کے بعد سب کا سب جاتا رہا۔ اور دین منسوخ ہو گیا۔ اور دوسری یہ عبارت کہ اس کے پاس تو میں اکھٹی ہوں گی۔ صاف دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ قرین اور مختلف لوگ حضرت ہی کے دین میں آئے ہیں اور حضرت ہی کے پاس مجتمع ہوئے ہیں

بشارت پانچویں | ۵۴ زبور میں ہے میرے دل میں اچھا مضمون جوش مازتا ہے اور میں ان ان چیزوں کو جو میں نے بادشاہ کے حق میں بنایا ہے بیان کرتا ہوں۔ میری زبان ماہر لکھنے والے کا قلم ہے تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے ہونٹوں میں لطف ڈالا گیا ہے اسی لئے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا۔ اے پہلو ان اپنی تلوار کو جو تیری شمت اور بزرگی ہے حائل کر کے اپنی ران پر لگا

۱۵ انچا سوال باب ایت ۱۲ سے حضرت داؤد علیہ السلام کا قول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ۱۲ منہ۔

اور اپنی پور گواہی سے سوار ہوا اور بچائی اور ملامت اور صداقت کے واسطے اقبال مندی سے آگے
 بڑھ کر تیرا دامن ہاتھ نہ چھو بہت سبب کام سکھا دے گا تیرے تیر تیر ہیں لوگ تیرے پیچھے گرتے
 پڑتے ہیں۔ وہ بادشاہ کے دشمنوں کے دل میں لگ جاتے ہیں۔ تیرا تخت اسے خداوند ابد لا باد
 ہے تیرا سلطنت کا عصا راستی کا عصا ہے تو صداقت کا دوست اور شرارت کا دشمن ہے۔ اس
 سبب سے خدا نے تجھ کو خوشی کے نیل سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ محب کیا تیرے سارے لباس
 سے مزار و عود اور رخ کی خوشبو آتی ہے کہ جن سے ہاتھی و انت کے محلوں کے درمیان انہیں تجھ
 کو خوش کیا ہے۔ ۹۔ بادشاہوں کی بیٹیاں تیری عزت و الیوں میں ہیں بلکہ او فیر کی سونے سے
 آراستہ ہو کے تیرے واسطے ہاتھ کھڑی ہے۔ ۱۰۔ آیت میں یہ ہے۔ تیرے بیٹے باپ دادوں
 کے قائم مقام ہوں گے۔ تو انہیں تمام زمین کے سردار مقرر کرے گا۔ ۱۱۔ میں ہے ساری پشتوں
 کو تیرا نام یاد دلاؤں گا۔ پس سارے لوگ ابد لا باد تیری ستائش کریں گے۔ انتہی تمام اہل کتاب
 کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک ایسے نبی کی بشارت دیتے ہیں جو ان کے بعد
 ان صفات سے موصوف ہو کر ظاہر ہو گا۔ پس یہود کے نزدیک تو اب تک کوئی نبی ان صفات کا بعد
 داؤد کے ظاہر نہیں ہوا ہے اور نصاریٰ کے نزدیک اس بشارت سے عیسیٰ علیہ السلام مراد
 ہیں۔ اور اہل اسلام کے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور حق یہی ہے
 کہ یہ بشارت حضرت ہی کے واسطے ہے کیونکہ اس بشارت میں اس نبی کے لئے چند اوصاف بیان
 کئے ہیں سو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام میں ہرگز نہیں
 پائے جاتے لہذا بالضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مصداق ہیں اور وہ اوصاف یہ ہیں۔
 حسین ہونا۔ قوی ہونا۔ افضل البشر ہونا۔ فیض ہونا۔ شہید ہونا۔ مبارک الی اللہ ہونا۔ تیرا نواز
 ہونا۔ خلق کا آپ کے تابع ہونا۔ کپڑوں سے خوشبو کا آنا۔ بادشاہوں کی بیٹیوں کا ان کے
 گھرانے میں آنا۔ اس کی اولاد کا بجائے اپنے باپ کے رئیس اور حاکم ہونا۔ شہرگاہ اس کا نام مذکور
 ہونا۔ ہدایا کا آنا۔ ابد لا باد تک اس کا ذکر خیر جاری رہنا۔ سو حسن صورت حضرت کا الیہ تھا
 کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کوئی زیادہ
 خوبصورت چیز نہیں دیکھی گویا آفتاب آپ کے چہرہ مبارک میں پھرتا ہے اور جب ہنستے تھے تو

دیوار تک آپ کے دانتوں سے روشن ہو جاتی تھی اور بہت سے صحابہؓ سے الیہ منقول ہے۔ اور
 آپ کی قوت کا یہ حال تھا کہ ایک شخص رکانہ نام قوت میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا ایک روز حضرت سے
 جنگل میں ملا اور کہنے لگا اگر تو مجھے کشتی میں مغلوب کر دے تو جانوں کہ تم نبی برحق ہو سو حضرت نے اس
 کو پچھاڑ دیا۔ دوبار پھر لڑا پھر پچھاڑا۔ رکانہ نے تعجب کیا۔ حضرت نے فرمایا یہ کیا تعجب کی بات ہے
 اگر تو اللہ پر ایمان لا دے اور مجھے سچا رسول سمجھے تو میں درخت کو ہلا دوں۔ سو حضرت نے ایک
 درخت کو ہلایا اور وہ آکے حضرت کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی رسالت کی گواہی دینے لگا پھر کہا
 کہ اے درخت! پھر جا، وہ وہیں چلا گیا۔ افضل البشر ہونے پر آپ کی نبوت عامہ دلیل ہے۔ اور
 فصاحت آپ کی انظر من شمس و امین من الالمس ہے اور تلوار باندھنا اور جہاد کرنا بھی مسلم البتہ
 ہے اور مبارک ہونا بھی آپ کا ظاہر ہے کہ مشرق اور مغرب میں لاکھوں مسلمان پنج وقتہ نمازیں اور نماز
 کے بعد حضرت پر درود بھیجتے ہیں اور آپ کے لئے برکت مانگتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْآیۃ۔ تیرا نازی کل بنی اسماعیل کا شیوہ ہے خصوص
 ہمارے حضرت کا کہ ہر جنگ میں آپ کے پاس تیر و کمان ہوتی تھی اور اکثر معرکوں میں نیزے حضرت
 کو فتح حاصل ہوتی ہے اور خلق بھی آپ کے تابع ہو گئی تھی۔ چنانچہ گروہ کے گرد آتے تھے اور
 اسلام لاتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ
 يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور آپ کے کپڑوں سے خوشبو بھی آیا کرتی تھی یہاں تک
 کہ حضرت کا پسینہ جمع کر کے ایک عورت نے ایک دہن کو ملا تھا۔ کئی پشتوں تک اس کی اولاد سے
 خوشبو آتی رہی اور قرن اول میں بادشاہوں کی بیٹیوں نے آپ کی ذریات کی خدمت کی ہے چنانچہ
 سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر میں شہر بانو یزدجرد کسری فارس کی بیٹی تھی۔ اور ہدایا بھی
 آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ متوقش شاہ قبط نے حضرت کی خدمت میں تبین
 لونڈیاں اور ایک غلام اسود اور ایک نچر شہباز اور ایک حمار شہباز اور ایک گھوڑا اور کچھ
 کپڑے ہدیہ بھیجے تھے اور آپ کی اولاد میں سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تالیف ہو اور بعد ان کے ایران و
 فارس بنی فاطمہ خلافت مصر اور ملک مغرب بلکہ شام تک صدیوں رہی عباسی سید بھی ایک معنی سے آپ ہی کی ذریعہ ہے اسی
 طرح بنی امیہ بھی۔ ان کی خلافت جو سینکڑوں برس تقریباً نصف کرۂ زمین پر رہی۔ اس کا سلف میں نظیر بھی نہیں ملتا۔
 پھر محمد مہدی آخر الزمان آپ کی ذریعہ میں سے آخر زمانے میں بادشاہوں کے بادشاہ ہوں گے ۱۲ منہ +

یمن و ہندوستان وغیرہ ملکوں میں اب تک حضرت کی ذریت میں سے حاکم اور فرماں روا ہے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب امام مہدی رضی اللہ عنہ جو حضرت کی اولاد میں سے ہونگے تمام روئے زمین کے حاکم ہوں گے اور ذکر خیر بھی آپ کا ابدالاً بادیاری رہیگا۔ چنانچہ ہر ملک میں مؤذن پانچ وقت باذان بلند آتشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے اور اوقات غیر محصورہ میں مصلیٰ حضرت پر درود بھیجتے ہیں اور علماء و فضلاء و مجالس و عظمیٰ آپ کے محامد میان کرتے اور سلاطین اور بڑے بڑے بادشاہ آپ کے روضہ مبارک کی خاک پر سر گر گرتے ہیں لیکن یہ بشارات عیسیٰ علیہ السلام پر ہرگز صادق نہیں آتی۔ کیونکہ اشعبار کے ترمین باب کو نصاریٰ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارات قرار دیتے ہیں حالانکہ اس کتاب میں ان کی نسبت یوں لکھا ہے کہ وہ نہایت بد شکل تھے اور وہ آدمیوں میں بھی نہایت ذلیل و حقیر تھے سو یہ اوصاف ان اوصاف کے جو زبور میں نبی مہتر کے لئے مذکور ہیں برخلاف اور ضد ہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ تلو اور نہ تھے نہ کبھی انہوں نے پیر اندازی کی نہ ان کی بیوی تھی کہ اس کو کسی بادشاہ کی بیٹی قرار دیتے نہ ان کے اولاد ہوئی کہ وہ باب و ادوں کے قائم مقام ہو کر حکومت کرتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہدایا کا آنا اور حلق کا ان کی تابعدار ہونا تو درکنار بقول نصاریٰ ان کو سرے سے کچھ عزت ہی نہ تھی بلکہ یہود نے ان کو بڑی ذلت سے پھانسی دیا۔

بشارت چھٹی | انجیل متی کے تیسرے باب میں یوں لکھا ہے "ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا یہودیہ کے بیابان میں ظاہر ہو کے منادی کرنے اور یہ کہنے لگا۔ تو یہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک ہے۔" اور اسی انجیل کے چوتھے باب میں یوں ہے "جب یسوع نے سنا کہ یوحنا گرفتار ہوا تب جلیل کو چلا گیا۔ ۱۴۔ اور اسی وقت سے عیسیٰ نے منادی کرنی اور یہ کہنا شروع کیا کہ تو یہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آئی۔ ۲۳۔ اور عیسیٰ جلیل کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور آسمانی بادشاہت کی خوشخبری سناتا تھا۔" اور اسی انجیل کے دسویں باب میں یوں ہے کہ عیسیٰ نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم کی۔ ۱۸۔ اور چلتے ہوئے مسافر ہو کر اور کہو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آئی۔ پس ظاہر ہوا کہ یحییٰ

۱۔ جس کو اصطلاح کہتے ہیں مرید کرتے وقت پانی میں مرید کو غوطہ دیتے تھے جو آج تک عیسائیوں میں دستور ہے اور اس بیخودہ عیسائی یوحنا عظیم نہیں جانتے۔ ۱۳۰ منہ۔

علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے عہد میں آسمانی سلطنت ظاہر نہ ہوئی تھی۔ کس لئے کہ آسمانی سلطنت نبوت ہے۔ بلباس شاہی یعنی اندر اور تہ میں فقر اور ترک دنیا و رغبت الی العقبیٰ محبت الہی اس کی ذات و صفات میں استغراق کلی ہوا اور بظاہر اجمار احکام آسمانی و دفع شر شیاطین و متردین کے لئے شاہی بلکہ شہنشاہی ہو۔ گردن کشوں کی گردنیں جس کے آگے جھکیں نہ صرف نبوت ہو فقر اور مسکنت کے لباس میں جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام تھے نہ محض بادشاہی و امارت ہو اور اس میں شک نہیں کہ برسوں کے وعظ و پند کا اتنا اثر نہیں ہوتا جس قدر کہ حکومت کے فرمان کا ہوتا ہے۔ پھر حیب کہ نبوت کے احکام شاہی فرامین کے پیرا میں ظاہر ہوں تو پھر جلد تر اثر ہوتا ہے اور وہ اثر تا دیر باقی رہتا ہے یہ آسمانی سلطنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ اور آپ اپنے جانشینوں کے لئے چھوڑ گئے اسی آسمانی سلطنت سے سرکشوں کو حضرت مسیح و یحییٰ علیہما السلام ڈراتے تھے۔ آسمانی سلطنت کی کوئی بات شریعت عیسوی میں نہیں کیونکہ اول تو اس شریعت میں احکام سیاست اور حلت و حرمت نہیں جیسا کہ انجیل متداولہ کے مطالعہ سے خوب ظاہر ہوتا ہے بلکہ تورات کے احکام کو بھی پولوس نے کہ جو بزعم نصاریٰ رکن دین عیسوی تھا منسوخ کر ڈالا۔ دوم اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ ان کے ہاں احکام سیاست اور حلت و حرمت ہیں تو وہ آج تک عیسیٰ علیہ السلام کے عہد سے کبھی جاری نہ کئے گئے نہ حواریوں کے عہد میں نہ خود عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں کبھی کسی زانی یا چور یا قزاق کو سزا دی گئی اگر نصاریٰ کی حکومت اور شوکت کو شیوع شریعت عیسوی قرار دیا جائے تو اس زمانہ سے زیادہ کبھی نصاریٰ کو شوکت و حکومت حاصل نہیں ہوئی۔ پس اب احکام آسمانی جاری ہوتے دکھائی نہیں دیتے ہاں پارلیمنٹ اور کمیٹیوں کے احکام تو جاری ہیں البتہ شریعت محمدیہ علیٰ صاحبہا السلام میں یہ سب باتیں پائی جاتی ہیں۔ صاحب شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور ان کے بعد ان کے صحابہ کے زمانہ میں تابعین و تبع تابعین کے دور میں بلکہ زمانہ حال تک خوب آسمانی احکام جاری رہے۔ خدا کے دشمنوں کو خوب سزائیں دی گئیں اور ان کے لئے سزا کے قوانین نازل ہو کر ان پر خوب عمل ہوا کہ ان کو غلام بنایا گیا۔ اور ان کے مال و اسباب کو ضبط کر کے خدائی خزانہ میں جس کو بیت المال کہتے ہیں جمع کر دیا گیا خاص بلا غرض دینی فوجیں تیار ہو کر خدا کے

دشمنوں سے مقابل ہوئیں پھر ان کی توبہ سے ان کو حسب قانون آسمانی معاف کر دیا گیا۔ چور اور قزاقوں کو سزائیں ملیں۔ ہاتھ کاٹے گئے گردنیں ماری گئیں زنا کاروں پر رجم ہوا دیے مائے گئے خزانہ آبی یعنی بیت المال میں سے خدا کے بکیوں اور یتیموں اور ٲرومانوں کی دستگیری کی گئی منصف آنکھ کھول کر دیکھ لے کہ آسمانی بادشاہت کا مصداق شریعت محمدی ہے یا کوئی اور۔

بشارت ساتویں | اسی انجیل کے ایک سو باب میں یوں ہے۔ ۴۲۔ یسوع نے انہیں کہا کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو راج گیروں نے ناپسند کیا وہی کوئہ کا سرا ہوا۔ یہ خداوند کی طرف سے ہماری اور تمہاری نظروں میں عجیب۔ اسی لئے میں تم سے کہتا ہوں کہ بادشاہت تم سے لی جاوے گی اور ایک قوم کو جو اس کا میوہ لاوے دی جاوے گی۔ جو اس پتھر پر گرے گا چورا ہو جائے گا۔ پر جس پر وہ پتھر گرے گا اسے میں ڈالے گا۔ انتہی۔ آسمانی سلطنت کا ایک میوہ لانے والی قوم کو دیا جانا عرب پر صا دق آتا ہے اور اس کے بعد صاحب سلطنت کی مثال ناپسند پتھر کے ساتھ دینا اور انجام اس کا کوئہ کا سرا ہونا اور لوگوں کی نظروں میں اس کا عجب حال معلوم ہونا پتھر میں یہ وصف ہونا کہ جس پر گرے گا چورا کر ڈالے گا خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ عرب قوم تمام قوموں کے نزدیک ذلیل و خوار تھی علوم و فنون کا ان میں نام و نشان نہ تھا۔ یہود و نصاریٰ بسبب اپنے علم و ہنر کے اور بھی اہل عرب کو حقیر اور ذلیل جانتے تھے اور عرب میں بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی لوگوں کے نزدیک ناپسند تھے۔ کیونکہ نہ ان کے پاس مال و اسباب دنیوی تھا نہ کبھی ان کا کوئی باپ دادا بادشاہ ہوا تھا نہ حضرت کے والدین حیات تھے پس گویا حضرت ناپسند پتھر کی مانند تھے۔ اور لوگوں کے نزدیک آپ کا تمام جہان کے لئے رسول ہونا عجب تھا۔ پھر آپ کو اللہ نے کوئہ کا سرا بنایا یعنی خاتم النبیین کر دیا۔ پھر آپ پر جو گرا چور ہو گیا۔ ہدر کے دن قریش مکہ آپ پر گرے سب کو حضرت نے چورا کر دیا۔ علی ہذا القیاس اور جس پر حضرت چڑھ کر گئے اس کو بھی چورا کر ڈالا۔ فتح مکہ میں اہل مکہ کو اور اس سے پہلے اہل خیبر وغیرہ کو اور آپ کے بعد صحابہ ایران و روم وغیرہ بڑے بڑے ملکوں پر گرے سب کا انہوں نے چورا کر دیا چند روز میں اقطار الارض میں دین پھیل گیا۔ پس یہ بشارت

۱۱۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی ایک ایسے عمل کی مثال ہے کہ تمام عمل خوب بنا لیکن اس میں ایک اینٹ کی کمی تھی سو وہ اینٹ میں ہوں۔ پس مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کیا گیا۔ ۱۲۔ منہ۔

بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی پر صا دق نہیں آتی۔ خاص کر عیسیٰ علیہ السلام پر تو کسی طرح صا دق ہی نہیں آتی کیونکہ اول تو عیسیٰ علیہ السلام کسی اور کی نسبت یہ فرماتے ہیں جیسا کہ سیاق کلام سے ظاہر ہے دوسرے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام ناپسند پتھر کے مانند تھے اس لئے کہ بنی اسرائیل میں سے خاص داؤد علیہ السلام کی نسل میں تھے کہ جو تمام بنی اسرائیل میں معظم و مکرم تھے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام کوئہ کا سرا ہوئے کہ جس سے مراد خاتم النبیین ہونا ہے کیونکہ پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم النبیین نہ تھے اور نہ عیسیٰ السلام پر گرے کوئی چورا ہوا۔ چنانچہ یہود نے آپ سے کیا کچھ کیا اور کس طرح سے آپ پر گرے کہ آپ کو بقول نصاریٰ چورا کر دیا لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے کسی پر گرے چورا نہ کیا۔

بشارت آٹھویں | یہ بشارت انجیل یوحنا کے چودہویں باب میں ہے عربی ترجمہ سے کہ ۱۸۳۱ء اور ۱۸۳۲ء اور ۱۸۳۳ء میں شہر لندن میں چھپا تھا نقل کرتا ہوں عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام اپنے حواریوں سے یوں فرماتے ہیں۔ اگر تم مجھے دوست رکھتے ہو تو میری وصیتوں کو یاد رکھو اور میں باپ سے مانگتا ہوں وہ تمہیں فار قلیط دے گا کہ اچانک تمہارے ساتھ رہے۔ ۲۴۔ اور فار قلیط (یعنی روح القدس) جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب چیزیں سکھا دے گا۔ اور سب باتیں جو کچھ کہ میں نے تمہیں کہیں ہیں۔ یاد دلاؤں گا۔ ۲۵۔ اور اب میں تم کو اس کے لئے سے پہلے خبر کر دی تاکہ جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا۔ اس لئے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے۔ اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ۱۵۔ باب انجیل یوحنا۔ ۳۰۔ پھر جب کہ وہ فار قلیط جسے میں تمہارے لئے باپ کی طرف سے بھیجوں گا آ دے گا تو وہ میرے لئے گواہی دے گا اور تم بھی گواہی دو گے ۱۶ باب ۲۰ بیت لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے لئے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا۔ تو فار قلیط تمہارے پاس نہ آدے گا۔ پر اگر میں جاؤں گا تو میں اس کو تمہا کا پاس بھیج دوں گا اور وہ ان کو دنیا کو گناہ پر اور نیکی پر اور حکم پر لے لے یعنی کے ساتھ فار قلیط کی نصاریٰ نے تفسیر کی ہے بالکل غلط ہے اور یہ انجیل میں داخل نہیں ہے بلکہ صا دق ظاہر ہے کہ کسی نے بعد میں زیادہ کیا ہے پس اس کا کچھ اعتبار نہیں۔ ۱۲۔ منہ۔

منراوے گا۔ ۹۔ گناہ سے اس لئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ ۱۲۔ میری اور بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پہاں تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ ۱۳۔ لیکن جب وہ فارقلیط آئے گا تو تمہیں راہ حق بتلاوے گا کس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا۔ بلکہ جو سنے گا سو کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ ۱۴۔ اور وہ میری بزرگی بیان کرے گا۔ اس لئے میں نے تم سے یہ کہا کہ وہ میری چیزیں پاکر تمہیں خبر کرے گا۔ ۱۵۔ جو چیز باپ کی ہے سو وہ میری ہے اس لئے میں نے تم سے یہ کہا کہ وہ میری چیزیں پاکر تمہیں خبر کرے گا۔ انتہی مقصد سے پہلے دو مقدمے بیان کرتا ہوں تاکہ مقصد ظاہر ہو جاوے۔

مقدمہ اولیٰ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اہل کتاب سلف سے خلف تک تحریف کرتے چلے آئے ہیں۔ اور نام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اول میں بیان اس کا ہوا۔ پس اصل عبارت انجیل میں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا تھا۔ اور خاص احمد کے نام سے بشارت مذکور تھی لیکن جب اس کا اول ترجمہ یونانی زبان میں ہوا تو حضرت کے اہم مبارک کا ترجمہ پیرکلوٹوس کہ جس کے معنی احمد ہیں کر دیا۔ پھر جب یونانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا تو اس کا مترقب فارقلیط بنایا چنانچہ ایک پادری صاحب اپنے ایک سالہ میں جو لفظ فارقلیط کی تحقیق میں انہوں نے لکھا ہے اور ۱۲۶۸ء ہجری میں مکتبہ میں چھپا تھا لکھتے ہیں کہ یہ لفظ یونانی زبان سے عربی کیا گیا ہے پس اگر اس کی یونانی میں پاراکلیٹوس اصل قرار دی جائے تو اس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں اور اگر کہیں اصل پیرکلوٹوس ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد کے قریب ہیں پس جس عالم اہل اسلام نے اس بشارت سے استدلال کیا تو وہ اصل پیرکلوٹوس سمجھا کیونکہ اس کے معنی محمد یا احمد کے قریب ہیں۔ پس اس نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد یا احمد کی خبر دی لیکن اصل پاراکلیٹوس ہے فقط ہم کہتے ہیں کہ اصل پیرکلوٹوس ہے یونانی خط میں بہت تشابہ ہے اس کو پاراکلیٹوس غلطی سے پڑھ لیا اور اگر یہ سب تسلیم کیا جاوے تو ہم اول ان کے اکابر کی تحریف و تبدیل ثابت کر چکے ہیں پس ایسے دیانت داروں سے

لے عرب اس کو کہتے ہیں کہ غیر زبان کے لفظ کو کی پیش کر کے عربی میں لے آتے ہیں جیسا کہ سنگ محل اس کو بحیل کر لیا۔ علی ہذا القیاس پیرکلوٹوس کو فارقلیط کر لیا۔ ۱۲ منہ۔

یہ کیا بعید ہے کہ پیرکلوٹوس کو پاراکلیٹوس بنا دیا ہو اور قطع نظر اس کے یوں بھی مدعا حاصل ہے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام معین اور وکیل بھی ہے۔

مقدمہ دوم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک لوگ فارقلیط کے منتظر تھے چنانچہ بعض لوگوں نے فارقلیط ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا اور بعض لوگوں نے اسے مانا بھی تھا چنانچہ منس مسیحی نے قرن ثانی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ فارقلیط بنی ہوں کہ جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ پس بہت سے عیسائی لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کے تابع ہو گئے چنانچہ میور صاحب نے اپنی تاریخ کے تیسرے باب میں اس اور اس کے متبعین کا حال لکھا ہے اور یہ کتاب ۱۸۰۸ء میں چھپی ہے اور اب التواریخ کا مصنف کہ وہ بھی عیسائی ہے لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصاریٰ ایک نبی کے منتظر تھے۔ اسی وجہ سے ملک حبشہ بادشاہ نجاشی جعفر طیار رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن کر ایمان لایا اور کہا کہ بے شک یہ وہی نبی ہے کہ جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے انجیل میں حالانکہ نجاشی عیسائی تھا۔ اور تورات و انجیل خوب جانتا تھا۔ باوجود اس کے بادشاہ بھی تھا۔ اس کو اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ خوف و خطر نہ تھا۔ اور اسی طرح مقوقش بادشاہ قبط نے حضرت کی نبوت کا اقرار کیا اور بہت سے ہلایا آپ کے حضور میں روانہ کئے اور یہ بادشاہ عیسائی تورات و انجیل کا بڑا عالم تھا اور جاوید بن العسل جو اپنی قوم نصاریٰ میں بڑا عالم تھا حضرت پر ایمان لایا اور کہا کہ بے شک تمہاری خبر انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے اور ہرقل شاہ روم نے بھی اقرار کیا تھا علی ہذا القیاس اور بہت سے ذی شوکت نصاریٰ کے عالم انجیل کی خبر کے مطابق حضرت پر ایمان لائے۔ حالانکہ ان کو اس وقت نہ کچھ حضرت کا خوف نہ تھا نہ کچھ طمع کس لئے کہ حضرت کی اس زمانے تک شوکت ظاہری قائم نہ ہوئی تھی کہ جس سے یوں کہیں کہ وہ لوگ ڈر کر ایمان لائے اور آپ کے پاس مال و مستاع تھا کہ اس کے لالچ میں آ گئے پس ثابت ہوا کہ انجیل میں ہمارے حضرت علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا کہ جس کو دیکھ کر منصف مزاج حضرت پر ایمان لائے تھے اور آپ سے پہلے آپ کے منتظر تھے پس جب یہ مقدمے بیان ہو چکے تو ہم کہتے ہیں کہ

عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خبر دی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مَّصَدَّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ** اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں تصدیق کرتا ہوا اپنے سے پہلی چیزوں کو کہ وہ تورات ہے اور خوشی سناتا ہوا ایک رسول کی کہ میرے بعد آتا ہے جس کا نام احمد ہے پس اس بشارت کے بموجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں اور اگر کوئی یوں کہے کہ فارقلیط کی اصل بعض نصاریٰ کے نزدیک پارا کلیطس ہے کہ جس کے معنی معین اور وکیل کے ہیں نہ احمد کے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے تب بھی ہمارا مطلب ثابت ہے کیونکہ اس وکیل اور معین سے بھی ہمارے نبی مراد ہیں نہ روح جیسا کہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں۔

کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس بشارت میں اس نبی فارقلیط کے لئے چند باتیں بیان فرمائی ہیں سو وہ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں نہ روح پر کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر نازل ہوئی تھی ازاںجملہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے اول فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میری وصیت کو یاد رکھنا پس یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ فرمادیں گے بڑی ضروری چیز ہوگی کہ جس کا انکار ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں پھر اس کے بعد فارقلیط کے آنے کی خبر دی پس اگر فارقلیط سے مراد روح ہوتی تو اس قدر اہتمام کی عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت نہ ہوتی کیونکہ روح کا نازل ہونا حواریوں پر کسی جسم اور شکل میں نہ تھا بلکہ دل پر ان کے اس کا ظہور ہوا۔ سو ایسی حالت کا انکار صاحبِ حالت سے مستبعد بلکہ ناممکن ہے دوسرے روح ان پر پہلے بھی عیسے کے روبرو اُترا کرتی تھی۔ پھر اس کے انکار کے کیا معنی؟ پس عیسیٰ نے اپنے ذریعہ نبوت سے دریافت کیا کہ یہ اکثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گی تو اول ہی سے اہتمام کیا۔ اور پھر حضرت کے آنے کی خبر دی۔ ازاںجملہ یہ ہے کہ روح اب سے متحد ہے اسی طرح اس کو ابن سے اتحاد ہے۔ جیسا کہ

سے عیسائی لوگ جب ان کو اس بشارت کا کچھ جواب نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہ جس کے آنے کی عیسیٰ علیہ السلام خبر دیتے ہیں روح القدس مراد ہیں سو وہ عیسیٰ کے بعد حواریوں پر ایک گھر میں اس طرح ظاہر ہوئے تھے کہ جس طرح کسی میں اگر جن ظاہر ہوتا ہے اور کلام کرتا ہے ۱۲ منہ سے کس لئے کہ آنحضرت کے ہاتھ سے یہ بھی آپ کے نام ہیں۔ ۱۳ منہ۔

نصاریٰ کہتے ہیں پس روح کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غیرت ناممکن ہے بخلاف محمد علیہ السلام کے کہ ان سے بالکل غیرت ہے پس اور فارقلیط کا لفظ ہمارے دعوے پر دلیل ہے کیونکہ اور کا لفظ غیرت چاہتا ہے اور عیسیٰ اور روح میں غیرت نہیں ازاںجملہ یہ ہے کہ وکالت اور شفاعت نبوت کے خواص میں سے ہے نہ روح کے کہ جو اللہ سے متحد اور عین ہے پس وکیل اور شفیع ہونا جو فارقلیط کی نسبت اس بشارت میں مذکور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے نہ روح میں ازاںجملہ یہ ہے کہ اس بشارت میں عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ فارقلیط تھیں وہ چیزیں جو میں نے تم سے کہیں ہیں یاد دلائے گا حالانکہ کسی رسالہ عہد جدید سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ہوئے احکام کو حواری بھول گئے تھے پھر روح نے اگر انہیں یاد دلایا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے فرمائے ہوئے بہت سے احکام یاد دلائے۔ جن میں سے توحید و رسالت ہے جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَهْبَاءً مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ** الآیۃ کہہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اے اہل کتاب آؤ ایک بات مان لو کہ وہ ہمیں اور تمہیں برابر ہے وہ یہ ہے کہ سوائے اللہ کے ہم کسی کو نہ پوجیں اور نہ شرک کریں اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوائے معبود نہ بناوے ازاںجملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اُس کے آنے سے پہلے تم کو خبر کر دی تاکہ تم جب وہ آوے ایمان لاؤ اس سے ظاہر ہوا کہ روح مراد نہیں کیونکہ روح پر تو وہ پہلے ہی سے ایمان رکھتے تھے اور اس بشارت میں فرماتے ہیں کہ جہاں کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ پس یہ صاف دلالت کرتا ہے کہ جہاں کے سردار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کیونکہ حضرت کی نبوت تمام جہاں کے لئے ہے اور آپ تمام عالم کے نبی ہیں اور نبی اپنی قوم کا سردار ہوتا ہے پس آپ بھی تمام جہاں

سے نصاریٰ نے جب کہ اللہ کے تین ہند قرار دیئے ابن یعنی عیسیٰ اب یعنی خود خدا روح القدس پس جب عیسیٰ اور روح جز خدا بنا کر پوجا تو غیر اللہ کی عبادت کی اور پوپ کو یہ لوگ حلالِ حرام کا معتبر جان کر اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے حکم کو نہیں مانتے پس یہ مراد ہے اباب سے کہ جس کو منع کیا ہے ۱۲ منہ۔

کے سردار ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں یہ وصف نہیں کیونکہ وہ خاص نبی اسرائیل کے نبی تھے۔ پس اس وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ میں یہ بات نہیں جیسا کہ آپ عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں بخلاف روح کے کہ وہ اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں۔ پس جو اوصاف اس میں ہوں گے وہ بعینہ عیسیٰ علیہ السلام میں ہوں گے۔ پس عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول (مجھ میں کوئی چیز نہیں) صادق نہ آئے گا اگر انجیل یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فارقلیط اگر میرے لئے گواہی دے گا پس یہ گواہی دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت نے عیسیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دی ہے۔ چنانچہ قرآن میں موجود ہے بخلاف روح کے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر نازل ہوئی تھی سو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے رسول جانتے تھے۔ ان کو روح کی گواہی کی حاجت نہ تھی۔ ہاں مخالفوں کو حاجت تھی۔ سو ان کے دوبرو روح نے ہرگز گواہی نہ دی دوسرے یہ کہ روح بقول نصاریٰ خدا حقیقی ہے جو نزل اور صعود اور حلول سے پاک ہے پس روح نازل نہیں ہو سکتی۔ باوجود اس کے کہ روح ان پر ہوا کی مانند آتی تھی۔ اور جس طرح کسی پر جن و آبیہ کا اثر ہو جاتا ہے اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں پر اس کا اثر ہوا تھا جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں کسی صورت میں اگر گفتگو نہیں کی تھی۔ پس جس طرح جن کا کلام بعینہ اس کا ہوتا ہے کہ جس پر اگر کے وہ جن بولتا ہے اسی طرح اس روح کی شہادت بعینہ شاگردوں کی شہادت تھی۔ پس یہ گواہی دنیا روح کا جدا گانہ شہادت نہ ہوئی بلکہ وہی شاگردوں کی شہادت ہوئی۔ حالانکہ شاگرد عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے سے عیسیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے تھے ازاں بعد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے نہ جاؤں تو فارقلیط تمہارے پاس نہ آوے۔ پس فارقلیط کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پر موقوف نہ تھا تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ظاہر ہے کیونکہ دو رسول صاحب شریعت اور خصوص ان میں سے ایک رسول کی رسالت تمام عالم کے لئے ہو ہرگز ایک زمانہ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ پس جب تک عیسیٰ علیہ السلام نہ جاویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آویں۔ بخلاف روح کے کہ اس کا آنا عیسیٰ علیہ السلام کے جانے پر کسی طرح موقوف نہیں ازاں بعد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بشارت میں فرماتے ہیں کہ

فارقلیط جہاں کو اس گناہ پر کہ وہ مجھ ایمان نہ لادے سزا دے گا چنانچہ توبیح کا لفظ جن تراجم کا ہم نے حوالہ دیا ہے اور اس ترجمہ عربی میں کہ جو شہادہ میں رومہ میں چھپا تھا۔ موجود ہے اور بیروت میں جو ترجمہ عربی کہ شہادہ میں چھپا تھا اس میں یہ عبارت موجود ہے وَبَيِّنَتُ الْعَالَمَ عَلَى خَطِيئَتِهِ اس سے صاف ظاہر ہے کہ فارقلیط سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں کیونکہ حضرت نے یہود کو کہ جو عیسیٰ پر ایمان نہ لائے تھے موافق بشارت عیسیٰ کے سزا دی جس کا مخالف بھی انکار نہیں کر سکتے۔ بخلاف روح کے کہ اس کا سزا دنیا عیسیٰ کے منکروں کو کہیں ثابت نہیں نصاریٰ کی بھی کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں۔ اور نہ حواریوں نے کسی منکر کو سزا دی کیونکہ وہ نہایت عاجز اور مسکین تھے۔ پھر فارقلیط سے کہ جو اس بشارت میں مذکور ہے روح کیونکہ مراد ہو سکتی ہے کیونکہ فارقلیط کے لئے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ میرے منکروں کو سزا دے گا اور روح کے سزا نہیں دی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب رسولوں کے بعد میں جب دیکھا کہ پہلے رسولوں کو لوگوں نے نہیں مانا اور زبانی وعظ و پند کو خیال میں نہ لائے اور بدولت زجر و توبیح کے کلام الہی کو نہیں مانتے اور اپنے شرک و کفر سے باز نہیں آتے سلطنت آسمانی اور نوت روحانی و جسمانی کے ساتھ بڑے رعب و ہیبت سے دنیا میں رسول بنا کر بھیجا تھا۔ سو آپ نے اول ان شریروں کو کہ جو اللہ کا شریک بنا کر غیر کو پوجتے تھے۔ اور خدا کے پہلے رسولوں کا انکار کرتے تھے اور انہیں جادوگر کہتے تھے۔ نہایت نرمی اور ملائمت سے سمجھایا اور ایک عرصہ تک وعظ و پند فرمایا۔ پس جب نہ مانا اور اُلٹے اور سر چڑھے تب عصا و رحمانی اور سیف آسمانی سے سب کو موجد بنا دیا بتوں کو سرنگوں کر دیا اور بے آواز بلند سنا دیا کہ میں نبی السیف ہوں کہ جس کی خبر پہلے انبیاء نے دی ہے خصوص عیسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام نے بیابانوں اور بستیوں میں میرے نام کی منادی کی ہے اور خبر دی ہے کہ

یہ بھی ایک صاف دلیل آپ کی نبوت کی ہے کہ آپ کی تلوار آسمانی تھی کہ اس کے مقابلہ میں تمام عالم اور بڑے بڑے بادشاہ روم و ایران عاجز آ گئے تھے اور آسمانی ہونا ظاہر ہے کہ اول تو دینی لڑائی سخت ہوتی ہے کہ باپ بیٹے اور بھائی بھائی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے سو آپ نے دینی لڑائی کی۔ دوم آپ نے ایسی سخت لڑائی اس بے پرو سامانی سے کی کہ نہ آپ کے پاس فوج تھی نہ خزانہ نہ اعوان و انصار نہ خویش و تبار بلکہ وہ سب خونخوار تھے پھر بادشاہ فرما دیا کہ تم اہل مکہ بلکہ تمام اہل عرب بلکہ تمام عالم جو اس طریق حق پر نہیں کافر ہے ۱۲ سورہ۔

جلد توبہ کرو ورنہ آسمانی سلطنت کا عہد قریب آیا اور احمد علیہ السلام آخری نقیب آیا۔ پس اب جو دین حق میں نہ آوے گا اول تو میرے ہاتھ سے دنیا میں سزا پاوے گا پھر آخرت میں جہنم جاوے گا۔

تبلیغ از جانب ابو محمد | اے بھائیو! اے یہود! اے ہندو! اے عیسائیو! میں دوسری اور ہدایتی
عبداللہ مصنف کتاب | سے تمہاری خدمت میں التجا کرتا ہوں کہ دنیا فانی ہے ہر چیز یہاں کی
آئی جانی ہے۔ ہر عیش یہاں کا قصہ و کہانی ہے اس زندگی چند روزہ کو غنیمت جانو جس خداوند
نے کہ تمہیں اور ہمیں ہاتھ پاؤں کان ناک مآل و اولاد صحت و غایت صدماتیں مفت عطا
کی ہیں اور لاکھوں نعمتیں بن مانگے دی ہیں اس کے واسطے اس طریق پر چلو کہ جس سے وہ راضی
ہو۔ اور آخرت میں اس سے زیادہ عنایت فرماوے اور وہ طریق حق یہ ہے کہ اس کے پیچھے رسول
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو دیکھو منصفی کرو اور دل میں سوچو پیچھے رسول کی یہ علامت ہے کہ وہ
خود راست باز نیکو کار تقویٰ شعار ہو اور لوگوں کو توحید و صلہ رحمی نیکو کاری راستبازی اور
سب بھلائی کی باتیں بتلاوے اور اللہ کی حرام و حلال چیزوں کی خبر دیوے اور اس کی خاص
عبادت کے طریقے سکھاوے سو یہ سب چیزیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں خوب پائی جاتی
ہیں حضرت کی راستبازی۔ نیکو کاری۔ صلہ رحمی۔ مروت۔ سخاوت۔ شجاعت۔ حلم و علم۔
زہد و تقویٰ سب پر اظہار من اشمس ہے پھر آپ کا خلق خدا کو ہدایت کرنا اور مکارم اخلاق
میں کامل بنانا اور بُری باتوں سے باز رکھنا کہ جو سب اہل عقل کے نزدیک بُری تھیں ظاہر و باہر
بلکہ ابن من الامس ہے باوجود ان باتوں کے پھر آپ کی نبوت کی خبر تو رات و نخل و زبور وغیرہ
کتاب سماویہ میں باوجود یہود و نصاریٰ کی تخریف و تبدیل کے اب تک موجود ہے دیکھو جس شخص
نے کچھ اچھی طرح سے سمجھ کر دکھا دیا ہو یا کسی کا ریگرنے کے وہ جس چیز کے بنانے کا دعویٰ کرتا تھا۔
اس کو بنا دیا ہو پھر جو کوئی شخص اس کے کاتب اور کاریگر ہونے کا انکار کر لے اور اپنی ہٹ دھرمی
پر اصرار کرے اب وہ شخص بے انصاف نہیں تو اور کیا ہے اب ہم اس کو متعصب اور معاند
کہیں تو بجا ہے اسی طرح جس طرح نبی یا رسول نے ایک جہان کو موحدا اور راستباز اور نیکو کار بنا
دیا ہو اور ایک خلق خدا کو اپنی رسالت کا کار نمایاں کر کے دکھا دیا ہو پس اس کے رسول ہونے

کا جو کوئی انکار کرے چلا جاوے اور دین حق میں نہ آوے تو بیشک وہ دشمن خدا ہے اور مردود
درگاہ کبریا ہے۔ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ مَا لَهُ مِنْ شَيْءٍ كَادِينَ نَهْ يَهِيلًا هُوَ أَوْ سَوَاءً
چند کس کے اس پر ایمان نہ لائے ہوں پس اگر کوئی کافر اس کے دین کا انکار کرے تو چنداں
بعبید نہیں۔

خطاب بابل کتاب | اے یہود اور اے نصاریٰ اللہ سے ڈرو وقت قریب آگیا ہے اپنے تعصب
کو جانے دو وہ نبی کہ جس کی خبر موسیٰ علیہ السلام نے تو رات میں اور عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں
دی ہے اس کا دین تمہارے پاس آچکا ہے اب اس کو مانو اور حضرت پر کہ جمیع انبیاء علیہم السلام
کو منواتے ہیں۔ اور ان پر ایمان لانے کی تاکید فرماتے ہیں ایمان لاؤ تاکہ عذاب ابدی سے
نجات پاؤ چاند پر خاک نہ ڈالو۔ اور شمع عالم افروز کو منہ سے نہ بجھاؤ یعنی حضرت کی نبوت جو تو رات
انجیل میں جو کچھ تمہاری تخریفات سے باقی رہ گئی نہ چھپاؤ پس اگر تم اب بھی ایمان نہ لائے تو
کب لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قَبَائِیْ حَدِیْثٍ بَعْدَ مَا یُؤْمِنُونَ - اب
میں دعا اور درود پر ختم کلام کرتا ہوں اور اس بحث کو تمام کرتا ہوں۔ فیارب صل وسلم علی
امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین
بحث دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم | واضح ہو کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
کے خاتم النبیین ہونے میں اور قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دیا تو

اب ہم کو ہر دعوے کے ثبوت کے واسطے قرآن کی آیت یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کافی ہے
اور دلیل عقلی بطور تائید کے لائیں گے۔ پس ہم مدعا ثابت کرتے ہیں قال تعالیٰ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا
أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَكَانَ تَمَامُ النَّبِیِّیْنَ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ
نہ یہاں تک کہ پہلے سب انجیل کے نسخوں میں لفظ فارقلیط لکھا جاتا تھا۔ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ اس سے محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کی نبوت صاف ظاہر ہوتی ہے تو اس لفظ کو بھی اڑا دیا اور اس کی بجائے پر اس کا ترجمہ وکیل لکھا اور یعنی کہ اس کی
تفسیر روح کے ساتھ کی اور توشیح کی تمہیں اس کی طرف پھرنے لگے کہ روح آتی ہے اور یوں کر یگی علیٰ ہذا القیاس تاکہ بالکل نام مٹ
جاوے ۱۲ منہ ۱۰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور زید بن حارثہ حقیقی بیٹے نہ تھے
پس آپ کسی مرد کے باپ حقیقی نہ تھے تاکہ آپ کا بیٹا آپ کے پیچھے مستحق نبوت کا ہوتا اور خاتم الرسل ہونے میں فرق لازم
آتا البتہ دین کی راہ سے آپ سب امت کے باپ ہیں اور سب امت آپ کی اولاد ہیں ۱۲ منہ۔

کی زیادتی من حیث ہوتی اس کے مبدی کی کمال اور زیادتی سے ہوتی ہے اور بنی کا لفظ نبوت سے مشتق ہے اور حضرت کی نبوت اور انبیاء علیہم السلام کی نبوت سے بہت زیادہ اور کامل ہے چند وجہ سے۔

وجہ اول یہ ہے کہ آپ کی نبوت خلق کے لئے تاقیامت باقی ہے بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کی نبوت ایک زمانہ میں تک تھی پس کسی کی نبوت سو برس تک کسی کی اور زیادہ کم رہی اور حضرت کی قیامت تک رہے گی۔

وجہ دوم یہ ہے کہ حضرت تمام خلق کے لئے جن سے انس تک سب کے نبی ہیں بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کی نبوت خاص ایک ہی قوم کے لئے تھی پس کوئی ہزار آدمیوں کا کوئی سو کا اور کوئی زیادہ کا بنی تھا علیٰ ہذا القیاس۔

وجہ سوم یہ ہے کہ جس قدر حضرت کی نبوت کا اثر ظاہر ہوا اور کسی بنی کی نبوت کا اثر اس قدر ظاہر ہوا کیونکہ لاکھوں آدمی حضرت ہی کی حیات میں اور کروڑ ہا آدمی حضرت کے بعد اپنے اور بیگانے ہر قوم کے حضرت کے دین میں آئے اور ہر امر میں حضرت کا اتباع انہوں نے کیا اور حضرت کے حرام و حلال کو عمل میں لائے بخلاف اور انبیاء علیہم السلام کے کہ ان کے سچے متبعین بہت ہی کم ہیں۔

شعبہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے متبعین بھی کچھ کم نہیں بلکہ عیسائی تو آج کل کسی قدر مسلمانوں سے زیادہ ہیں۔

جواب اول جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور سب سے پہلے انبیاء کی شرائع اور ادیان کے ناسخ ہیں اور انبیاء علیہم السلام کے اتباع کا نفاذ معین اور محصور ہوا مثلاً موسیٰ کے اتباع کا زمانہ عیسیٰ علیہ السلام تک اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پس اس قدر زمانہ کے لوگ تو ان کے متبعین کہلائیں گے اور بعد کے حقیقت میں متبعین نہ ہوں گے بلکہ مخالفین کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو یہودی ان کی پیروی نہ کر لگا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام کا متبع نہ ہو گا اب خیال کرو کہ حضرت کی اتباع کا زمانہ حضرت کی قیامت تک متناہی ہے اور ان کا زمانہ محصور پس ان کے متبعین کسی طرح حضرت کے متبعین سے زیادہ نہیں ہو سکتے علامہ اسکے اس زمانہ بشمار میں حضرت کا تمام عالم کے لئے اتباع ہے اور ان کا خاص بنی اسرائیل کے واسطے۔

جواب دوم اتباع دو قسم پر ہے ایک حقیقی کہ کل یا جمیع احکام میں متبع ہوں دوسرا غیر حقیقی یعنی رسمی کہ اقل یا قلیل احکام کا اتباع اور اکثر کا انکار یا ترک بغفلت پس اگر ہم اول جواب سے قطع نظر کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کلام اتباع حقیقی میں ہے نہ رسمی میں جیسا کہ مداریس اللہ حضرت شاہ مدار و شاہ سالار کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت میں ان کے متبع نہیں پس اسی طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کے حقیقت میں متبع نہیں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تورات کو مٹائے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرتے آیا ہوں حالانکہ تورات میں خنزیر و شراب وغیرہ صریحاً حرام ہیں اور عیسائی ان کو مباح جان کر عمل میں لاتے ہیں پس سوائے دو ایک کے اور کسی بات میں عیسیٰ علیہ السلام کے متبع نہیں علاوہ اسکے یہ کثرت عیسائیوں کی اخیر قرن میں ہوئی ہے ہاں قرن اولیٰ یا ثانی میں کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے سو وہ اصل عیسائی بہت ہی کم تھے اور یہودی تو کسی طرح مسلمانوں سے زیادہ ہوتے نہیں سکتے پس جب یہ ثابت ہوا کہ حضرت کی نبوت بنسبت اور انبیاء علیہم السلام کے زیادہ اور کامل ہوئی تو بموجب قاعدہ مذکور کے آپ سب انبیاء سے زیادہ اور کامل بنی ہیں فائدہ۔

انبیاء علیہم السلام کا آپس میں ایک دوسرے سے فضل ہونا قطعی الثبوت ہے قال تعالیٰ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ الْآيَةِ بَعْضُ الْأَنْبِيَاءِ كُودِمْ لَعَبْضٍ بِفَضْلٍ دِي سَے اور تفضیل بنی خاص کی ظنی ہے کذا فی شرح فقہ اکبر لکن حضرت کی فضیلت دلیل قرآن اور احادیث صحاح اور اجماع امت سے ثابت کذا فی الشفا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تمام جہان کے لئے نبی ہونا قرآن اور احادیث سے بدلات تمام خلق کے نبی ہیں قطعاً ثابت ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ یعنی ہم نے تجھ کو سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے از انجملہ یہ آیت قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعْ إِلَى اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تو کہہ اے نبی کہ اے لوگو! میں اللہ کا رسول تم سب کی طرف آیا ہوں از انجملہ یہ آیت ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ نَزَّلَ يراً بڑی برکت ہے اس کو کہ جس نے اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر قرآن اتارنا کہ تمام

۱۷ کتاب جبار باب دسواں و باب گیارہواں ۲۱ فائدہ سچا اتباع اور حقیقی پیروی نہ موسیٰ کی قوم کو ان کی حیات میں نصیب تھی نہ بعد میں ہوئی گو سالہ پرستی اور بت پرستی کرنا تورات سے ظاہر ہے اور عیسیٰ کے متبعین کا تو یہ حال ہے کہ ان کے حواری بھی ان کی گرفتاری کے وقت پہلو نہ بنی کر کے چلے گئے تھے حضرت مسیح نے ان کو ملعون کہا بخلاف حضرت کی قوم کے کہ انہوں نے سخت سخت حوادث میں اپنی جان و مال کو تہلکہ میں ڈال دیا اور کسی منہ نہ مڑا۔ و کہیم مہور کی تاریخ کو دیکھو کامل ثبوت کا یہ بھی ایک عجز از تقاضا ۱۲ منہ۔

جہان کو ڈر سنا دے صحیحین میں ہے وکان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ ولبعث الی الناس عامۃ کہ پہلے نبی اپنی قوم خاص کا نبی ہوتا تھا اور میں تمام لوگوں کا نبی ہوں پس حضرت صلعم تمام جہان کے نبی ہیں کچھ عرب کی خصوصیت نہیں اور قیامت تک تمام عالم میں مقبول دین آپ ہی کا رہے گا اور کوئی نبی نہ آئے گا پس جب تک کوئی شخص حضرت کے دین میں نہ آئے گا خواہ وہ کیسی ہی عبادت و ریاضت کرے عذاب دائمی سے نجات نہ پائے گا جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے۔ رَضِیْتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا یعنی دین اسلام سے خوش ہوں اور یہ تمہارے لئے پسند کرتا ہوں پس اس سے معلوم ہوا کہ سوائے اسلام کے اللہ کے نزدیک اور کوئی دین قبول نہیں وقال ابن الدین جند اللہ اِکْلَامًا م۔ کہ دین مقبول اللہ کے نزدیک ایک اسلام ہی ہے وقال وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِینَ۔ یعنی جس نے سوائے اسلام کے اور دین اختیار کیا تو وہ قبول نہ ہوگا۔ اور وہ شخص آخرت میں بہت ہی نقصان پانے والوں میں سے ہوگا کیونکہ اس نے تو بھلا جان کر اور دین اختیار کیا تھا۔ اور اسی میں بہت سی کمی تھی انجام کار وہ سب اس کے حق میں مضر ٹپی پس ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ انسان کی نجات بدون دین اسلام کے اختیار کے نہیں ہوگی اور دین اسلام میں بڑا رکن یہ ہے کہ اللہ کو ایک اور محمد علیہ السلام کو خدا کا رسول برحق سمجھے۔ پس اگر کسی نے اللہ کو ایک جانا اور محمد علیہ السلام کو نہ مانا تو اس کی بھی نجات نہ ہوگی کیونکہ اس کو دین اسلام بسبب فوت ہونے ایک رکن اعظم کے حاصل نہ ہوا اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدلہ لا یسمع لی احد من هذه الامۃ یہودی ولا نصرانی ثم یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ (رواہ مسلم) کہ مجھے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس تمام عالم میں سے کہ جس کی طرف میں رسول ہو کر آیا ہوں جو شخص کہ اس کو میری خبر پہنچے خواہ وہ یہودی ہو خواہ نصرانی اور پھر مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جاوے تو وہ بلا شک ہمیشہ عذاب نار میں رہیگا قائدہ حضرت نے فرمایا کہ جس کو میری خبر پہنچی اس کو معلوم ہو کہ جن لوگوں کو حضرت کی خبر پہنچی جیسے کہ پہاڑوں اور ٹاپوؤں کے بعض لوگ ان کو فقط اللہ کا ایک ثابت ہائی کہ ثابت ہے

کیونکہ اس کو عقل دریافت کر سکتی ہے اور حضرت پر ایمان لانے میں وہ بے خبر لوگ مجبور ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰی یَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ الحدیث رواہ مسلم والنخاری۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ مجھے حکم الہی یوں ہوا ہے کہ میں تمام عالم سے جہاد کئے جاؤں جب تک کہ وہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی نہ دیں اور بہت سی احادیث صحیحہ و آیات قرآنیہ اس مطلب پر شاہد ہیں پس وہ جو بعض کم عقل یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین پر مضبوط رہنا چاہیے سب دین اس کے ہیں سب کو خدا بخشے گا۔ محض غلط ہے اور یہ سب غلط ہے کہ جو بعض نادان کہتے ہیں کہ فقط اللہ کو ایک جانا نجات کے لئے کافی ہے اور دلیل یہ لاتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں جائے گا حالانکہ یہاں حضرت کی رسالت کا ذکر نہیں اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت نے اختصار کے واسطے اول جز کو ذکر فرمادیا ہے ورنہ لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی کہتے تھے۔ حالانکہ ان کو نجات کے واسطے محمد کی رسالت کا اقرار کرنا شرط ہے اور بدون اس کے وہ اہل نار ہیں۔ چنانچہ قرآن و احادیث میں ان کے اہل ناد ہونے کی تصریح ہے۔

معراج کا ذکر | حضرت صلعم کو معراج ہوئی اور جاگتے میں رات کو براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس پھر وہاں سے آسمانوں پر گئے پھر آگے جہاں تک اللہ نے چاہا اس رات میں جنت و دوزخ کی بھی سیر کی نماز پانچ وقت کی وہیں فرض ہوئی۔ رات کو حضرت کا مکہ کی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرنا اس آیت سے ثابت ہے۔ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدِہٖ لَیْسَ لِاٰتِمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَّا الْمَسْجِدَ الْاَقْصٰی۔ (الآیۃ یعنی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رات میں آیۃ اور باقی تفصیل احادیث صحاح میں مذکور ہے کہ قدر مشترک ان کا حد تو ان کو پہنچ گیا ہے اگرچہ بالخصوص ایک ایک روایت جو احاد ہے پس منکر کے لئے خوف کفر ہے۔

سوال | بعض لوگ معراج جہان کا انکار کرتے ہیں اور جسم سے فقط بیت المقدس تک جانا مانتے ہیں آگے آسمانوں پر روح کے ساتھ جانا ثابت کرتے ہیں اور یہ دلیل لاتے ہیں کہ معراج معراج کی نسبت یوں فرماتے ہیں مَکَانَ دُرِّیَا صَاحِبِہٖ کہ ایک خواب سچا تھا اور عائشہ

رضی اللہ عنہا سے بھی یوں منقول ہے مَا فَقَدْ جِسْمُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمَعْرَاجِ
کہ معراج کی رات آنحضرت صلعم کا جسم مبارک گم نہ ہوا اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا
جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَدْرَأْتَ إِلَّا فَتْنَةً لِّلنَّاسِ لَعَلَّ خُبْرًا يَخْرُجُ مِنْ بَنِي دَاوُدَ يَكْفُلُهَا لَكُمْ
اس کو لوگوں کے حق میں فتنہ بنا دیا۔

جواب یہ ہے کہ اول تو یہ روایتیں کہ جو عائشہؓ اور معاویہؓ سے معراج کے بارے میں منقول ہیں
ان احادیث صحاح کے مقابلہ میں کہ جن میں صاف جسم کے ساتھ آسمانوں پر جانا مذکور ہے صلاحیت
نہیں رکھتیں پس شاذ قرار دی جاوے گی دوم اگر ان کو بہم وجوہ تسلیم بھی کیا جاوے تب بھی
مخالف کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنحضرتؐ کو سوائے معراج جسمانی کے خواب میں بھی کئی بار معراج
ہوئی تھی تو ہم کہتے ہیں کہ تمہاری ان روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت کو خواب میں معراج بھی
پس اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کبھی بیداری میں معراج جسم کے ساتھ نہیں ہوئی سوم معاویہؓ فتح
مکہ میں ایمان لائے ہیں اور حضرت کو معراج کئی برس پہلے ہوئی سو ان کی روایت اس معاملہ میں
ان صحابہ کے مقابلہ میں کہ جو اس وقت موجود تھے معتبر نہیں چہاں رام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کے قول سے مخالف کا مدعا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ جسم روح
سے جدا نہ ہوا صبح جسم کے روح اوپر گئی اور قرآن کی آیت کا یہ جواب ہے کہ خود یہی آیت ہم سے
مدعا کے لئے دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس معراج کی نسبت فتنہ فرماتا ہے اور یہ
ظاہر ہے کہ خواب میں آسمانوں پر تشریف لے جانا فتنہ نہیں ہو سکتا۔ کس لئے کہ خواب کی بات کو
لوگ البتہ مستبعد اور عجیب نہیں سمجھتے کہ اس کی تکذیب کر کے کافر اور مرتد ہو جاتے اور شوخی
مچاتے ہاں اگر کوئی جسم کے ساتھ حالت بیداری میں افلاک پر جانا بیان کرے تو اس کو البتہ عوام
بعید اور عجیب جانا کرتے ہیں پس معلوم ہوا کہ حضرتؐ نے جسم کے ساتھ حالت بیداری میں افلاک
پر جانا بیان فرمایا تھا سو وہ لوگوں کے حق میں کہ جو ضعیف الایمان تھے فتنہ ہو گیا۔ پس ضرور ہوا
کہ روایا کے معنی اس آیت میں خواب کے نہ کہے جا دیں بلکہ رویت بصری مراد لی جاوے کیونکہ لفظ
رویا کچھ خواب ہی کے واسطے مخصوص نہیں۔

سوال | محدثوں کے جسم اظہر کا افلاک پر جانا اس دلیل سے محال سمجھتے ہیں کہ آسمان

میں نہ دروازہ ہے کہ حضرت اس میں سے اوپر گئے ہوں کیونکہ تمام آسمانوں کا مقتضی طبعی ایک
ہے اور ایک خاصیت ہے پھر بلا مرجع کیونکہ دروازے ہو سکتے۔ اور نہ آسمان ٹوٹ پھوٹ
سکتے ہیں کہ آپؐ توڑ پھوڑ کر اوپر تشریف لے گئے ہوں کیونکہ فلکیات میں یہ محال ثابت ہو چکا ہے۔
جواب | یہ ہے کہ اول تو وحی کے مقابلے میں کسی کی عقل کا اعتبار نہیں ہے چنانچہ اس
کا بیان پہلے گزرا دوم آسمان میں دروازہ نہ ہونا تمہارے نزدیک اس پر مبنی ہے کہ اللہ
کے ارادے اور اختیار سے آسمان پیدا نہیں ہوئے بلکہ پایجاب بے اختیار پیدا ہوئے ہیں سو
یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے گزرا پس ممکن ہے کہ اس قادر مہتمم نے آسمانوں میں
دروازے رکھے ہوں اور ان سے حضرتؐ اوپر تشریف لے گئے ہوں اور جو شخص دروازہ کا
آسمان میں ہونا محال کہے اس کو لازم ہے کہ ثابت کرے۔ سوم اس بات کے تم بھی قائل
ہو کہ آسمان منطقہ کی جائے سے بہت تیز رفتار ہے اور قطبین کی جائے بالکل ساکن ہے۔
اور اس کے بھی قائل ہو کہ آسمانوں میں تداویر ہیں اور کوئی حاوی اور کوئی محوی ہے اور
کہیں بہت دل اور کہیں سے نہایت پتلا ہے کہ اس کو سطح جوہری کہیں تو بجا ہے اور ایک جسم
آسمان میں سے نہایت روشن ہو گیا ہے کہ اس کو بسبب زیادہ نورانیت کے آفتاب اور
اس سے کم کو ماہتاب اور اس سے کم کو ستارہ کہتے ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اور بہت
سے اختلافات آسمانوں میں تمہارے نزدیک بھی مسلم ہیں پس اگر کوئی قادر مختار مرجع
نہ تھا۔ اور سب افلاک کا مقتضی طبعی ایک تھا تو یہ اختلافات بعیدہ کیوں ہوئے ہر جگہ
کیساں کیوں نہ ہوا پس جو جواب تم اس کا دو گے وہی ہم دروازے ہونے کا دیں گے
چہاں جن مقدمات سے حکما نے آسمانوں کا ٹوٹنا پھوٹنا محال ثابت کیا ہے وہ مقدمات ہی

۱۔ (حاشیہ صفحہ ۸۲) اس لفظ اظہر میں اشارہ ہے اس جواب کی طرف کہ جس کے اہل حقیقت قائل ہیں اور وہ
یکہ انسان کو ترکیب کرتے کرتے یہاں تک لطافت آجاتی ہے کہ جسم بھی بمنزلہ اور لوگوں کے روح کے لطیف ہو جاتا ہے اور آنحضرتؐ
کہ تمام نفوس سے کامل ترین ہیں آپ کا جسم مبارک روح کا اثر رکھتا تھا اور لطیف چیزوں کا آسمان سے بے پچھے ٹوٹے پاڑ ٹکٹا ایسا ہے کہ
بسیا نظر کا آئینہ سے پار ہونا اور یہی وجہ تھی کہ علیؓ قول مشہور آنحضرتؐ سلم کا سایہ نہ تھا اور اسی وجہ علویٰ طرف آنحضرتؐ تھوڑے عرصہ
میں تشریف لے گئے چونکہ اور انبیاء کو یہ لطافت اور اس وجہ ترکیب حاصل نہ تھا معراج جسمانی نہ ہوئی ۱۲ منہ و عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کا آسمان پہنچانا مانتے ہیں اور حضرت الیاسؑ اور یونسؑ کی کتابوں میں مذکور ہے پھر جب وہ محال نہیں تو

بالکل بے اصل ہیں تو تک کسی سے ان کا ثبوت کامل نہیں ہوا۔ نجم اگر یہی تسلیم کیا جاوے تو حکم کی دلیل سے فقط نویں آسمان کا ٹوٹنا پھٹنا محال ثابت ہوتا ہے اور نہ آسمانوں کا پس یہ ہمارے مقام میں خلل انداز نہیں کیونکہ ہم حضرت کی معراج نویں آسمان سے باہر نہیں کہتے بلکہ آسمانوں تک کہتے ہیں۔ فائدہ شب معراج کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھنا صحابہ کے نزدیک مختلف فیہ ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بہت سے صحابہ اس کے قائل ہیں عائشہ صدیقہ اور چند صحابہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا مخا۔

اسی طرح حضرت کی اُمت | قال اللہ تعالیٰ کُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ الْآيَةُ اور سب اُمتوں سے افضل ہے | دوسری جگہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آیا ہے یعنی اسی طرح ہم نے تم کو اچھی اُمت بنایا تاکہ قیامت کو تم اور سب لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو گا اور یہ ظاہر ہے کہ جس پر کوئی گواہ آتا ہے تو وہ اس اہل اور بہتر ہوتا ہے کیونکہ اگر گواہ بھی ویسا ہی ہو تو اس کی گواہی کا کیا اعتبار ہے پس اُمت محمدیہ کو اللہ نے سب لوگوں پر گواہ بنایا پس بموجب بیان سابق یہ سب سے اولیٰ اور بہتر ہوئے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے سردار محمد علیہ السلام سب اور اُمتوں کے سرداروں سے افضل ہیں تو ہم ان کے متبعین سے افضل ہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس اُمت کو دین کامل اور پورا ملا جیسا کہ پہلے ثابت ہوا۔ بخلاف اور اُمتوں کے کہ ان کو ناقص ملا تھا لہذا مسوخ ہو گیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ اُمت تمام انبیاء علیہم السلام کو مانتی ہے بخلاف اور اُمتوں کے کہ کوئی موسیٰ کو نہیں مانتی کوئی عیسیٰ کو کوئی محمد علیہ السلام کو نہیں مانتی اور سر اس کا یہ ہے کہ اور اُمتوں کے واسطے بحسب وقت مختلفیت بہت تھیں اور اگر کم اور اس اُمت کے واسطے محنت کم اور اگر بہت چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اُمت کی اور یہود و نصاریٰ کی یہ مثال ہے کہ جیسا ایک شخص نے کسی کو مزدوری پر مقرر کیا کہ آدھے دن تک ایک قیصر ط دوں گا۔ پس وہ یہود ہیں اور نصف النہار تک ایک قیصر ط پر کام کیا پھر اس نے کہا کہ نصف نہار سے جو کوئی عصر تک

ملہ اور انجیل میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے یہی مضمون حقول ہے ۲۴ منہ۔

میرا یہ کام کرے گا تو اسے ایک قیصر ط دوں گا سو وہ نصاریٰ ہیں کہ ایک قیصر ط پر آدھے دن سے عصر تک وہی کام کیا پھر اس نے کہا کہ جو شخص عصر سے آفتاب کے غروب تک میرا یہ کام کرے گا تو میں اسے دو قیصر ط دوں گا پس وہ تم ہو کہ تم نے عصر سے غروب تک دو قیصر ط پر کام کیا بلا شک تمہارے لئے دو چنڈا جڑے پس یہود و نصاریٰ ناراض ہوئے کہ ہم نے کام بڑی دیر تک کیا اور ان سے کم مزدوری پائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے کچھ تمہارا حق دیا تو نہیں رکھا انہوں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بے برافض ہے جسے چاہوں توں زودہ البخاری اور بہت سی احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں جس مسئلہ میں اُمت متفق ہو وہ حق ہے اور ان کا مخالف مردود ہے۔

اجماع اُمت کے سند ہوئے ہیں | ترمذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ لَا تَجْمَعُ أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ عَلَى الضَّلَالَةِ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت گمراہی پر متفق نہ ہوگی وَبَيَّنَّا لِلَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ دَمَنٌ شَدِيدٌ فِي النَّارِ رواہ الترمذی کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے اور جو شخص جماعت سے نکلا اکیلا جہنم میں گیا وَاتَّبَعُوا نِسْوَةً إِلَّا عَطَا رِوَاہ ابن ماجہ کہ تا بعد ازیں کرو بڑے گروہ کی یعنی میری اُمت میں جس مسئلہ میں بہت سے لوگ ایک طرف ہوں اس کی پیروی کرو کیونکہ جماعت کثیر گمراہ نہ ہوگی۔ کیونکہ لَوْلَا كَثَرَتِ حُكْمُ النَّسْلِ پس اگر گمراہ ہوں تو غالباً سب گمراہ کہلاویں اور سب کا گمراہ ہونا باطل ہے کیونکہ اگر تمام اُمت گمراہ ہو تو قرآن کی تکذیب لازم آوے اور اُمت وسط اور غیر ہونا غلط ہو جاوے پس یہ محال ہے تو اُمت کا گمراہ ہونا بھی محال ہے اور بہت سی احادیث صحیحہ اس باب میں وارد ہیں۔

سوال | جب ایک شخص کا ناحق پر ہونا ممکن ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا مجموعہ یعنی جماعت بھی گمراہ ہو جائے۔

جواب | اجتماع سے ایک کو دوسرے کی رائے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے اور جماعت کچھ اپنا وعدہ سچا فَاَقْلَلَا۔ قال اللہ تعالیٰ وَاِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہ کوئی ایسا گروہ نہیں کہ جس میں خدا کی طرف سے ڈر نہ لائے والا رسول نہ آیا ہو اور دوسری جگہ یوں آیا ہے وَما أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ یعنی ہر رسول اپنی قوم کا ہمزبان تھا اور ایک جگہ یوں آیا ہے مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ بعض رسولوں کا حضرت سے اللہ تعالیٰ نے حال بیان کیا بعض کا حال بیان نہیں کیا ایک جگہ آیا ہے وَكُلُّ قَوْمٍ بِأَدْرِهِمْ قَوْمٌ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ کہ ہر قوم کے لئے ایک ایسا قوم ہے جس سے ہندوستان و چین وغیرہ بلا کہ جہاں شائع کی جانب سے مراد تباہی کا آنا کہ نہیں کچھ عجیب نہیں کہ وہاں خدا کی طرف سے اس قوم کے لوگ ہدایت کئے گئے ہوں اور ان کے بعد لوگوں نے ان کی نسبت بہت سے جھوٹے اقوال بانٹے ہیں اہل ہندوستان کے سب اچھے ہندو کہتے ہیں۔

کرمے کے واسطے برکت دیتا ہے دیکھو ایک ایک بال شخص توڑ سکتا ہے پس جب بہت سے بال جمع کئے جاویں تو ان کو ہر شخص نہیں توڑ سکتا پس حکم مجموعہ کا احاد کے حکم سے غیر ہے۔

تمام انبیاء پر ایمان | الفرض اول نبیوں کے آدم علیہ السلام اور سب سے آخر محمد علیہ السلام ہیں۔ اور درمیان ان کے بہت انبیاء ہوئے ہیں بے گنتی کے سب پر ایمان لانا چاہیے صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اگرچہ بعض احادیث سے انبیاء علیہم السلام کی تعداد ثابت ہے چنانچہ امام احمد نے ابوذر سے روایت کیا ہے کہ کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہم السلام کی تعداد پوچھی پس آپ نے فرمایا ایک لاکھ چونتیس ہزار ہیں کہ ان میں سے تین سو تیرہ رسول ہیں اور بعض روایتوں میں دو لاکھ چوبیس ہزار دوسری میں ایک لاکھ چوبیس ہزار عراف صاف دلالت کرتا ہے کہ حضرت نے صبر نہیں کیا پس اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایسی پیغمبران لادیں تو باقی انبیاء کا انکار لازم آوے گا اور اگر دو لاکھ چوبیس ہزار پر ایمان لادیں تو دو شکلیں پیش آویں اول یہ کہ پہلی روایت کے بموجب غیر انبیاء کو انبیاء کہنا پڑے دوسرے یہ کہ احتمال ہے کہ کوئی اور روایت ہو کہ اس میں اس سے بھی زیادہ تعداد ہو تو اور انکار لازم آوے پس بے تعداد مجملاً سب پر ایمان لاوے اور سب کی محبت دل سے رکھے اور جب کسی کا نام نہ تو علیہ السلام کہے اور جب صحابہ کا نام آوے تو رضی اللہ عنہ کہے اور اگر بر دین کا نام آئے تو رحمہ اللہ کہے فائدہ اکثر جگہ بنی اور رسول کے ایک ہی معنی مراد لئے جاتے ہیں لیکن کبھی بنی اور رسول میں فرق کرتے ہیں پس جس بنی کو کتاب اور دین جدیدہ کی طرف سے ملا جیسا کہ موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور جس کو کتاب اور دین جدیدہ نہ ملا تو وہ فقط بنی ہے اور اس کو رسول نہ کہیں گے۔ پس ہر رسول بنی ہے اور ہر بنی رسول نہیں والشماعلم۔ فائدہ۔ سب بنی مرد آزاد ذمی نسب معصوم تھے اور کسی میں کوئی ایسا عیب نہ تھا کہ عوام اس کے سبب ان کو حقیر جانیں اور احکام الہی کو نہ مانیں۔

فصل ۶۔ کتب الہیہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر کتابیں اتاری ہیں جو کچھ ان میں ہے سب حق ہے رسول کو جس طرح مجروحہ کی سچائی کیلئے ملتا ہے اسی طرح کتاب بھی دی جاتی ہے کہ اس پر لوگ ایمان لادیں اور عمل کریں جن چیزوں کا اللہ نے انہیں منع کر دیا ہے اس کا زہن درجہ کا حکم دیا ہے اس پر عمل کریں اور پہلے لوگوں کا ثواب عذاب سن کر

ہجرت پکڑیں اور جو غیب کی خبریں اس میں ہوں ان کو سچ جانیں اور جو صفات الہی اس میں مذکور ہوں ان پر ایمان لادیں کتاب الہی میں اثبات توحید رد شرک و کفر جزا و عذاب کا ذکر بھی ہوتا ہے علیٰ ہذا القیاس۔ اور یہ کتاب اس رسول کی امت کے لئے بمنزلہ قانون کے ہوتی ہے۔ فائدہ شرح عمدہ میں لکھا ہے کہ کل آسمانی کتابیں ایک سو چار ہیں ان میں سے چھوٹے چھوٹے پچاس صحیفے حضرت ثیث پر اور تیس حضرت ادیس پر اور دس حضرت ابراہیم پر اور دس حضرت آدم علیہ السلام پر اور تیرے اور چار بڑی بڑی کتابیں ان چار انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئیں کہ تفصیل ان کے آگے آتی ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ لیکن یہاں بھی مجملاً بے تعداد کے سب کو حق جانے۔

کتب سماوی | ان میں سے تورات موسیٰ پر اور زبور داؤد پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی بنی اسرائیل کی ہدایت کو اول تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی لیکن تورات کے احکام کو بدستور قائم رکھا بعد اس کے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل انزلی۔ اس میں تورات کے محنت و دشوار احکام کو منسوخ کر دیا گیا جن بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانا اور اپنے زعم میں وہ موسیٰ علیہ السلام کے متبع ہیں سو وہ یہود کہلاتے ہیں اور جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا لیکن محمد علیہ السلام کو یہود کی طرح نہ مانا سو وہ نصاریٰ کہلاتے ہیں۔ ان کتابوں میں ہمارے بنی علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں اور آپ کی ہجرت کی جگہ اور آپ کے صحابہ خصوصاً خلفاء اربعہ کا حال بھی مندرج تھا۔ چنانچہ جب حضرت عمرؓ بیت المقدس میں تشریف لے گئے اہل کتاب نے سچاں لیا کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی خبر ہماری کتابوں میں لکھی ہے اور شہر کے دروازے کھول دیئے جیسا کہ کچھ کچھ نشان اب بھی پائے جاتے ہیں لیکن یہود و نصاریٰ پر اول صدیوں میں بڑے بڑے سخت حادثے پڑے کہ جس کے باعث سے تورات و انجیل میں تغیر کلی

۱۔ اور انبیاء بنی اسرائیل پر یہی کلام الہی الہام ہوا تھا جیسا کہ نحمیا و یسعیا وغیرہا جن کے صحیفے محفوظ شدہ اب تک اہل کتاب نے جمع کر رکھے ہیں جو مجموعہ بائبل میں شامل ہیں اور بہت سے مفقود ہو گئے مگر ان صحیفوں کی صحت میں کلام ہے کہ دراصل انہیں کے ہیں یا نہیں اور ہیں تو محرف ہیں کہ نہیں ۱۲ مسند۔ فائدہ۔ کتاب نازل ہونے کے یہ معنی نہیں کہ کبھی ہر کتاب آسمان سے اتارے بلکہ بنی کے دل پر مضامین الہام ہوتے ہیں وہ ان کو جمع کرتا ہے اس کتاب کا نام کتاب الہی ہے ۱۲ مسند فائدہ۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کل یہود بنی اسرائیل ہیں۔

آگیا۔ چنانچہ بخت نصر بادشاہ نے یہودیہ پر چڑھائی کی اور ہزار ہا یہود کو قتل کیا۔ اور تلاش کے تورات و زبور کو جلا دیا۔ ان کے ہاں نکھا ہے کہ اس وقت بیت المقدس میں کل ایک نسخہ تورات کا اصل دہرا ہوا کرتا تھا سو اس کو بھی اس نے جلا دیا۔ بعد کے لوگوں نے کچھ کچھ اپنی یاد سے لکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے قصوں کو بھی اس میں داخل کر دیا۔ پھر اس میں بھی اپنی اپنی غرضوں سے تبدل و تغیر کیا۔ پھر اس ترمیم شدہ نسخہ کو بھی جو حضرت عزیر علیہ السلام وغیرہ انبیاء نے ترتیب دیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام سے بہت پیشتر انیسو کس بادشاہ نے غارت کیا بعد اس کے مشائخ یہود نے اپنی یاد سے کچھ قہقہے موسیٰ و ہارون و دیگر لوگوں کے اور کچھ دینی دستورات جمع کر کے اس کا نام توریت رکھا۔ شاہ مصر نے جو بہت سے یہودیوں کو جمع کر کے ایک صحیح نسخہ مرتب کرایا اور اس کا ترجمہ کر کے سپٹاجنٹ نام رکھا۔ وہ بھی اس میں جمع کردہ یہودی نقل تھا اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہود نے گرفتار کیا تو انجیل کا کل ایک نسخہ تھا اس کو بھی یہود نے جلا دیا۔ ان کے بعد ان کے حواریوں نے کچھ حال سیلی علیہ السلام کا اور کچھ مضامین انجیل کے اپنی یاد پر لکھے کہ جواب انجیل متی و لوقا و مرقس و یوحنا کے نام سے مشہور ہیں پھر مدت کے بعد بہت سے لوگوں نے کہ بعض ان میں بہ طبع دنیاوی حواریوں کے شاگرد تھے دعویٰ کیا کہ ہیں الہام ہوتا ہے سو اس کے بموجب تاریخ کے طور پر حواریوں کے قصوں کو جمع کیا اور حواریوں اور غیر حواریوں کے خطوط بھی جمع کئے۔ اور اس کل مجموعہ کا نام انجیل رکھا۔ اور پھر قیصران روم

۱۲ مسند فائدہ پہلے زمانہ میں لکھنے کے سامان بہت کم تھے نہ چھاپے خانے تھے جس سے گمان کر سکیں کہ بہت سے نسخے ہوں گے چند کے تلف کرنے سے وہ کیونکر تلف ہو گئے اور نہ ان کتابوں کے حافظ تھے کہ یاد سے لکھا دیتے ۱۲ مسند فائدہ بعض یہود کہتے ہیں مجرب وید و گویہ وید وید کو جو ان کی دینی کتابیں ہیں الہامی کہتے ہیں کہ انکی وادیات آنکرا ریشیوں پر الہام ہوتی ہیں جیسا کہ پارس و سائز و زندہ دستہا کو الہامی کہتے ہیں کہ ان کو ساسان غم اور زردشت نے بطور الہام کے لکھا ہے مگر سب کا دعویٰ غلط ہے کس لئے کہ یہود وادہ پارسوں کے کتب مذکورہ عناصر اور ستاروں اور ہفتوں کی ستائش اور طریق پرستش سے بھرے ہوئے ہیں جن کے فرقہ آریہ ہنود میں سے تاویلات کرتا ہے ۱۲ مسند۔

کے عہد میں عیسائیوں پر بڑے بڑے حادثے پڑے تلاش کر کے کتابیں جلائی جاتی تھیں لوگ قتل کئے جاتے تھے اس میں بھی بہت تغیر و تبدل آگیا۔ پھر یونانی زبان میں ترجمے ہوئے ان میں ترجمہ کرنے والوں کی بھول چوک سے بہت تغیر ہوا۔ یہاں تک کہ ان ترجموں کی اصل بھی جاتی رہی پھر اس میں بھی خود غرضوں نے طرح طرح کی کمی زیادتی کی اور اس کی کیفیت آج کل کی انجیل دیکھنے سے خوب واضح ہوتی ہے اور اس بحث کو علماء دین نے اپنی کتابوں میں خوب ثابت کیا ہے الحاصل یہ تورات و انجیل اب نہیں ہے تاریخ کے طور پر کچھ کچھ حالات عیسیٰ و موسیٰ علیہما السلام کے اور کچھ مضامین تورات و انجیل کے جمع کئے ہیں اب ان کو تورات و انجیل کہتے ہیں۔

قرآن مجید | اور قرآن مجید سید المرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا حضرت صلح ابتدا عمر سے ہی ہمیشہ یاد الہی میں رہا کرتے تھے لہذا آپ کو تنہائی مرغوب تھی کہ پاس ایک پہاڑ میں غائب ہو کر غار جہاں کہتے ہیں اس میں تنہا بیٹھ کر یاد الہی کرتے تھے گئی روز کا کھانا پینا اس میں لے جایا کرتے تھے کبھی آپ کی بیوی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دے آیا کرتی تھیں پس جب آپ کی چالیس برس کی عمر ہوئی اسی غار میں جبریل آپ کے پاس دجی لائے اور کہنے لگے کہ پڑھ آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں پھر جبریل نے اسی طرح سے کہا پھر آپ نے فرمایا آخر جبریل نے سورۃ اقرا یا سجد ذلک ما لم یعلم تک پڑھی آپ اس کیفیت سے پہلے واقف نہ تھے مگر اگر گھر تشریف لائے خدیجہ سے سب قصہ بیان کیا۔ خدیجہ حضرت کو ورقہ بن نوفل کے پاس لائیں اور ورقہ بن نوفل انجیل خوب جانتے تھے سن کر کہنے لگے یہ جبریل ہیں۔ اور جس رسول کے پاس آئے ہیں لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں اور کاش جب قریش آپ کو مکہ سے نکالیں گے میں بھی جو ان ہوتا کہ آپ کی خوب مدد کرتا اور قبل نبوت کے سوائے ورقہ کے

۱۳ خدیجہ خلیلہ کی بیٹی قریش میں بڑی ذی عزت اور مالدار مشہور تھیں جب حضرت سے ان کا نکاح ہوا ہے تو ان کی تنہائی چالیس برس کی اور حضرت کی چوبیس برس کی عمر تھی عجب سرت سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے بعض علماء کے نزدیک سب عورتوں سے افضل تھیں اور بعض کے نزدیک حضرت عائشہ یا فاطمہ الزہراء افضل ہیں ۱۳ مسند فائدہ۔ علمائے اسلام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ توریت و انجیل کتب میں جہاں تک احکام و قصص قرآن کے موافق ہیں تو صحیح ہیں اور جہاں مخالف ہیں اگر وہ احکام ہیں تو ان کو منسوخ کہیں گے ورنہ غلط یہ سمجھنا کہ اسلام نے تورات و انجیل کو بالکل منسوخ کر دیا غلط فہمی ہے ۱۳ مسند۔

اور بہت سے رہبان اور قیس آپ کے منتظر تھے اور شب و روز یہی دعا مانگتے تھے اور درخت پتھر آپ کو السلام علیک یا رسول اللہ کہا کرتے تھے پھر چھ مہینے تک آپ پر کوئی آیت یا سورت نازل نہ ہوئی پھر سورہ مائدہ نازل ہوئی پھر قرآن پلے در پلے اترنا شروع ہوا۔ تیرہ برس تک حضرت مکہ میں رہے۔ حسب حاجت تیرہ برس تک قرآن نازل ہوا۔ رفتہ رفتہ لوگ ایمان لائے اور دین حق میں آنے لگے چنانچہ لوگوں میں سب سے پہلے حضرت علیؓ اور عورتوں میں حضرت خدیجہؓ نبی علیہ السلام کی بیوی اور بڑے لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیقؓ رضی اللہ عنہم ایمان لائے اور اللہ کے دین میں داخل ہوئے پھر رفتہ رفتہ اور لوگ بھی ایمان لائے جب کفار قریش نے یہ دیکھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مومنین کو طرح طرح کی تکلیفات دینا شروع کیا۔ حضرت نے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور قریب ستر صحابہ کے کہ ان میں سے حضرت کے چچا زاد بھائی جعفر طیار بھی تھے ملک حبشہ میں چلے گئے اور وہاں کا بادشاہ نجاشی بھی ان لوگوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن کر ایمان لایا اور خود حضرت مع ابوبکر صدیقؓ مکہ کے حکم الہی کہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے مدینہ کے لوگ بہت تو حضرت پر پہلے ہی سے ایمان لا چکے تھے لہذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر صدمہ آ دی استقبال کو جاتے تھے آخر جب تشریف لائے چند روز قبا میں کہ مدینہ سے قریب دو تین کوس کے فاصلے پر ہے پھر مدینہ میں آئے ابویوب انصاریؓ کے گھر ٹھہرے پھر نوا اور باقی لوگ بھی ایمان لائے دس برس تک مدینہ میں رہے اسلام کو بڑی قوت ہو گئی کفار سے جہاد شروع ہوا بڑی لڑائی سب سے پہلے بدر میں واقع ہوئی وہاں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی پھر احد کی لڑائی ہوئی اسی طرح بہت سی لڑائیاں کفار سے ہوئیں آخر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا پھر مکہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا۔ تمام اہل مکہ بھی ایمان لائے آپ کی حیات میں دو دو مہینے کی راہ تک عرب میں اسلام پھیل گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت کے صحابہ نے روم و شام ایران و مصر وغیرہ بڑے بڑے ملک فتح کئے۔ چند روز میں جہاں کے چہار طرف اللہ نے اپنا دین پھیلا دیا۔ ہر طرف دین حق کا نشان بلند ہو گیا۔ گیارہویں برس ربیع الاول کے اول عشرہ میں پیر کے دن صبح کے وقت تریسہ برس کی عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فانی کو چھوڑا اور ملک جاودانی کی طرف منہ موڑا اس دس برس کے عرصے میں بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے

حسب حاجت باقی قرآن نازل ہوا پس کل قرآن تیس برس میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت آسانی کے لئے نازل ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو یہودیوں سے بھی چند تورات کے عالم عبداللہ بن سلام وغیرہ جیسے ایمان لائے۔ اور نصاریٰ میں سے بھی بہت لوگ انجیل کے عالم کہ ان کی تفصیل کتب میں موجود ہے ایمان لائے فائدہ کیفیت قرآن کے نزول کی جیسا کہ طبرانی و حاکم و بیہقی و نسائی و ابن شیبہ و ابن مردودہ نے ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے یوں ہے کہ رمضان میں لیلۃ القدر کو کل قرآن ایک بار کی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل کیا گیا اور آسمان دنیا میں ایک جگہ بیت العزت ہے وہاں رکھا گیا۔ اور جبریلؓ نے وہاں کے ملائکہ سفرہ کرام پر رہ کر کھوا دیا۔ پھر بقدر احتیاج تھوڑا تھوڑا تیس برس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کما قال تعالیٰ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی ہم نے آنا اس کو لیلۃ القدر میں وقال تعالیٰ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ کذا فی الاتقان فائدہ۔ پس جب حکم ہوتا تھا تو جبریلؓ علیہ السلام لوح محفوظ سے دیکھ کر یا خود اللہ تعالیٰ سے تلقین پا کر اور سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے قالہ الطیبی کذا فی الاتقان۔

سلفہ کیونکہ اگر دفعتاً آتا تو لوگوں کو حفظ کرنا مشکل پڑ جاتا۔ آخر تورات و انجیل کی طرح کی زیادتی ہو جاتی دوسرے سب احکام کو وہ نئے نئے اسلام لائے ہوئے لوگ جو کہ کفر اور رسوم جاہلیت کے عادی تھے پر مشکل مانتے ۱۲ منہ تھے ازاں جملہ نجاشی شاہ حبشہ و ہرقل شاہ روم و جارد بن العلیؓ ہیں ۱۲ منہ سلفہ کلام حقیقت میں منکرم کی ایک صفت ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے سوہ نازل نہیں ہو سکتی کیونکہ نزول لغت میں اوپر سے نیچے اترنے کو کہتے ہیں پس یہاں نزول کے معنی مجازی مراد ہیں پس جس نے یہ کہا کہ قرآن ایک معنی قائم ہیں اس کی ذات کے ساتھ اور اسی وجہ سے قرآن کو اس کی صفات کی مانند قائم کہتے ہیں سو اس کے نزدیک اس کے نزول سے مراد ہے کہ لوح محفوظ میں اس نے ایسے کلمات اور حروف پیدا کر دیئے ہیں کہ جو ان معنی پر دلالت کرتے ہیں پھر لوح محفوظ سے ہیبت العزت میں نازل ہونے کے بھی یہی معنی ہیں کہ ہیبت العزت میں ان حروف اور کلمات کو ثابت کر دیا اور جس کے نزدیک قرآن الفاظ کا نام ہے تو اس کے نزدیک اس کے نزول کے یہ معنی ہیں کہ لوح محفوظ یا ہیبت العزت میں انہیں الفاظ کو ثابت کر دیا سو اس بنا پر اس کے نزدیک قرآن قدیم نہیں ہے لیکن لوح محفوظ میں ثابت کر دینے کی کیفیت معلوم نہیں کہ کیلئے۔ اور انبیاء علیہم السلام پر کلام الہی نازل ہونے کے یہی معنی ہیں گھبراہٹ فرشتہ کو تلقین روحانی فرما دے یا لوح محفوظ میں ان کے اوپر دلالت کرنے والے حروف و کلمات ثابت کر دیئے پھر فرشتہ وہاں سے ان کے پاس لائے کذا فی الاتقان

لیکن الفاظ اور معانی سب جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے لاتے تھے اور بعض دفعہ مضمون اور معانی اللہ کی طرف سے اور اپنی عبارت سے حضرت صلعم کو سناتے تھے لیکن اس قسم کا نام سنت ہے نہ قرآن کیونکہ قرآن کے الفاظ بھی من جانب اللہ ہیں کذا فی الاتقان فائدہ۔ علما نے حضرت صلعم پر وحی نازل ہونے کی چند کیفیات نقل کی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صلعم کے پاس جبریل جس کی آواز سے آتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں آیا ہے احمد نے اپنی سند میں عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت صلعم سے عرض کیا کہ آپ کو وحی آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے پس فرمایا کہ میں ایک جرس کی سی آواز سنتا ہوں پھر وہ آواز بند ہو جاتی ہے اور ہر بار میں یوں طن کرتا ہوں کہ شاید اس سے میری روح قبض ہو جائے گی۔ خطاب نے کہا ہے کہ یہ آواز وحی کے فرشتے کی تھی اور حضرت پر اول کلام خلط ملط نہ ہوتا تھا یہاں تک کہ آخر کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ حضرت کو وحی آنے کی پہلے اطلاع ہو جائے تاکہ کسی طرف کا خیال باقی نہ رہے۔ دوم یہ کہ جبریل آدمی کی شکل میں ہو کر آتے تھے اور حضرت کو کلام الہی پہنچاتے تھے جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ احبنا ما مثل الی الملک رجلا فیکلمنی فاعی ما یقول۔ کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں آتا ہے پس مجھ سے کلام کرتا ہے سو میں جو وہ کہتا ہے خوب سمجھ لیتا ہوں سوئم یہ کہ خواب میں اگر فرشتہ آپ سے کہہ جاتا تھا سو قرآن میں کوئی آیت یا سورت اس طرح نازل نہیں ہوئی ہاں سنت نازل ہوئی تھی چہاں کہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ حضرت صلعم سے کلام کرتا تھا یا تو جیگتے میں جیسا کہ شب معراج میں کلام کیا تھا یا خواب میں جیسا کہ حدیث معاذ میں ہے۔ اتانی ربی فقال فیما یختصم الملاک علی فائدہ جب جبریل علیہ السلام کچھ آیات قرآن کی حکم الہی آپ کے پاس لاتے تو حضرت صلعم کا ہونے سے فرماتے تھے کہ ان آیات کو کہ فلاں سورت کی ہیں ہی سورت

فائدہ یہ آواز جبریل کے نزدیک توئی جسمانیہ و قوی ملکوتیہ کے باہم مقابلے سے پیدا ہوتی تھی جیسا کہ بخاری نے کے وقت جو دونوں قوتوں میں مقابلہ پیدا ہوتا ہے مجھنا ہٹ کی آوازیں سنائی دیا کرتی ہیں وحی کے وقت قوت ملکیت نہایت زور پر ہوتی ہے اور جسمانی قوتوں پر صدمہ پڑتا تھا یہاں تک کہ حضرت صلعم پر ظاہر میں بیہوشی طاری ہو جاتی تھی اور چہرہ مبارک پر پسینہ ہوتا تھا اس وقت آپ روحانی عالم میں ہوتے تھے جبریل امین کو دیکھتے تھے اور جو کچھ وہ لاکر آپ سے کہتے تھے اس کو دل میں محفوظ کرتے تھے اور جو بجز زیادہ ہو جاتا تھا تو خود خدا سے حکام ہوتے تھے جو کچھ ارشاد ہوتا تھا وہ قرآن تھا۔ ۱۲ منہ۔

میں لکھ دو سو کا تب اس آیت کو جہاں کی ہوتی تھی وہیں لکھ دیا کرتے تھے چنانچہ امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے وکان اذا نزل علیہ شیء دعا بعض من ہاں یکتب فیقول صنعوا ہو کذا الایات فی سورۃ التی یدک فیہا کذا وکذا یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوتا تھا تو آپ اپنے بعض کا تبوں کو بلا کر فرمادیتے کہ ان آیات کو فلاں سورت میں لکھ دو۔

ترتیب قرآن مجید | اور سبب یہ تھا کہ قرآن مجید کی اصل ترتیب لوح محفوظ کے مطابق اس طرح تھی کہ جواب تک حضرت کے زمانے سے چلی آتی ہے کہ اول سورہ فاتحہ ہے پھر سورہ بقرہ پھر سورہ آل عمران علیٰ ہذا القیاس لیکن نازل ہونے میں یہ ترتیب تھی کہ اول کی سورت اول نازل ہو اور بعد کی بعد میں بلکہ جس وقت جس سورت یا آیت کی ضرورت ہوتی تھی خواہ وہ سورت یا آیت اول کی ہو خواہ بعد کی تو جبریل علیہ السلام اس کو آسمان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے تھے اور حضرت اس کو اس کے موقع اصلی پر لکھوا دیتے تھے۔ چنانچہ تمام قرآن مجید حضرت کی حیات میں با ترتیب لوگوں کے پاس لکھا ہوا تھا اور بہت سے حافظوں کو یاد ہو گیا تھا انہوں نے بار بار حضرت کو سنا دیا تھا اور ہر شخص خصوص حافظ ہر روز پڑھا کرتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے لیکن حضرت نے اپنی حیات میں کسی وجہ خاص سے قرآن کے اجزاء کو ایک جلد میں جمع کر کے نہ لکھوایا تھا پھر حضرت کے بعد ملک یامہ میں سیلمہ کذاب کا فر سے صحابہ کی لڑائی ہوئی انجام کار خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی سے وہ نامراد مارا گیا لیکن بہت سے حافظ اس جہاد میں شہید ہوئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس جہاد میں اکثر حافظ شہید ہو گئے۔ اگر اسی طرح دو ایک بار پھر حافظ شہید ہوئے تو خوف ہے کہ کوئی حافظ قرآن نہ رہے گا اور قرآن میں کمی ہو جائے گی کیونکہ تمام قرآن ایک جلد میں جمع نہیں ہے بلکہ متفرق اجزاء ہیں پس جب حافظ نہ رہیں گے تو ممکن ہے کہ ان اجزاء میں سے کوئی جز بھٹا جائے اور قرآن میں کمی ہو جائے پس بہتر یہ ہے کہ ان اجزاء کو حافظوں سے مقابلہ اور صحت کر کے ایک جا جمع کرادیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا کہ حضرت نے اپنی حیات میں جمع نہ

سے چنانچہ ابی بن کعب اور معاذ بن جبل اور ابو الدرداء وغیرہ صحابہ رضی اللہ عنہم بڑے کچے حافظ تھے اور ان کو کل قرآن با ترتیب الحمد سے الناس تک یاد تھا ۱۲ منہ۔

کیا اب نئی بات کیونکر کی جاوے پھر عمر نے کہا کہ واللہ اس میں مصلحت ہے پھر ابو بکر صدیقؓ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تو فرمائیے لکھے واللہ اے عمر تم سچ کہتے ہو پھر صدیق اکبرؓ نے زید بن ثابتؓ انصاریؓ کا نب و جی سے یہی تقریر کی اور آخراہوں نے بھی کئی بار اسی طرح سے گفتگو کی۔ آخراہوں کو بھی اس کی مصلحت معلوم ہوئی تو انہوں نے سب لوگوں کے ہاں کے اجزاء منگوا کے اور حافظوں سے مقابلہ کر کے ایک جلد میں مجتمع کر دیا یہ مضمون صحاح میں ہے پھر وہ قرآن زید بن ثابتؓ کا لکھا ہوا ابو بکرؓ کے پاس رہا ان کے بعد عمرؓ کے پاس رہا ان کے بعد ان کی بیٹی حفصہ ام المومنینؓ کے پاس رہا۔ فائدہ ترمذی نے ابی بن کعبؓ سے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ سے کہا کہ اے جبریل! میری امت میں ان پڑھ لوگ بہت ہیں اور ان میں بڑھیاں اور بڑھے بڑی عمر کے اور غلام لوگ بیگانے تابعدار اور صغیر سن ہیں اور بعض بالکل امی ہیں جبریلؑ نے کہا اے محمدؐ قرآن سات حرف پر نازل ہوا ہے انتہی الحاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم

سے ابو داؤد نے ہشام بن عروہ سے انہوں نے اپنے باپ عروہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر صدیقؓ نے عمرؓ اور زید بن عمروؓ کے دروانے پر بٹھا دیا تھا کہ جو شخص تمہارے پاس دو گواہ لائے کہ یہ قرآن کی آیات ہیں تب ہی کو لکھ لو ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ دو گواہ سے مراد حفظ اور کتابت ہے یعنی جس کی یاد بھی ہو۔ اور پھر وہ اس کو حضرت نبی علیہ السلام کا بڑا کا لکھا ہوا بھی کہے تب اس کو درج کرو بخادی نے حال القراءین کہا ہے کہ یہ حدیث ہے کہ دو گواہ اس پر لاوے کہ حضرت صلعم کے مدبر کا لکھا ہوا ہے الغرض اس احتیاط سے قرآن جمع کیا جاتا تھا۔ کذا فی الاتفاق ۱۲ منہ ۱۲ زید بن ثابتؓ کہتے ہیں کہ اس وقت ان اجزاء میں مجھے سورہ برات کے اخیر کی یہ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ آتِیَتْ قَوْمِیْنَ لَیْ اُورِسَبِ اجزاء تلاش کئے۔ سو ابی خزیمہ انصاریؓ کے اجزاء میں بھی ہوئی پائی۔ انتہی۔ یہاں بعض تابعین یہ شبہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ اسی طرح اور آیات بھی زید بن ثابتؓ بھولی گئے ہوں سو یہ شبہ بالکل لغو ہے کیونکہ زید بن ثابتؓ حافظ تھے اور وہ آیت بھی نہیں بھولے تھے کیونکہ اگر بھولتے تو اس کو تلاش نہ کرتے تلاش کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ ان کو وہ آیت یاد تھی لیکن اس وقت ان اجزاء میں نہ ملی۔ پھر تلاش کی تو مل گئی دوسرے اگر دار مدار فقط اجزاء سے نقل کرنے پر ہوتا تو تب بھی ایک بات تھی لیکن وہاں تو حافظوں سے بھی مقابلہ کیا جاتا تھا اگر نہ لکھتے تو وہ بڑے بڑے پکے حافظ تبار دینے کہ جنہوں نے صد بار رسول صلعم کی زبان مبارک سے قرآن سنا تھا اور بار بار حفظ کر کے حضرت کو سنایا تھا اور ان لوگوں کے حافظے ایسے تھے کہ اگر چہ چند اور قرآن ہوتا اس کو بھی حرفا حرفا یاد کر لیتے۔ اور ایک آیت نہ بھولتے ائمہ حدیث کی تو تب حافظ کو خیال کرنا چاہیے کہ جن کو ہزاروں حدیث صحاح سناد یاد تھیں اور پھر ایک لفظ میں بھی تقدیم و تاخیر نہ ہونے دیتے تھے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل امت محمدیہ پر خاص ہے ۱۲ منہ۔

مے اپنی امت کے حال پر شفقت فرما کر جبریلؑ سے دریافت کیا کہ میری امت میں ان پڑھ اور ضعیف لوگ اور کم سن اور بیگانے تابعدار بھی بہت ہیں کہ ان کو تکمیل حروف و لغات مشکل ہے پس بعض بعض الفاظ سب لوگوں سے ایک طرح ادا ہونے مشکل ہیں اس کی کیا تدبیر ہے جبریلؑ نے کہا کہ قرآن کے الفاظ میں بہت وسعت اللہ نے عطا فرمائی ہے عرب کے قبیلوں کے محاورے کے موافق اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کو سات طور پر نازل فرمایا ہے پس جس شخص کو جس طرح سے اپنے محاورے کے موافق پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرے مثلاً لفظ عَمَّوْن بعض لوگوں کے محاورے میں عَمَّوْن کے زبر سے اور بعض کے ہاں عَمَّوْن کے پیش سے بولا جاتا ہے پس اللہ نے قرآن میں اس لفظ کو جبریلؑ سے دونوں طرح سے پڑھ کر سنوا دیا تھا پس جو عَمَّوْن کے زبر سے پڑھتے ہیں ان کو پیش سے درست ہو گیا۔ اور اگر ایک ہی طور پر پڑھتا تو ایک فرق کو گونہ اس کے ادا کرنے میں تکلف ہوتا۔ سو اس قسم کے اختلافات کو اختلاف قراءت کہتے ہیں اور یہ اختلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا۔

عثمان غنیؓ | پھر عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کچھ عراق کے لوگوں نے بعض بعض الفاظ کے پڑھنے میں بہت اختلاف کیا اور اپنے محاوروں کو اس میں دخل دیا۔ سو حذیفہ بن الیمانؓ نے آکر یہ اختلاف عثمانؓ سے بیان کیا اور کہا اے امیر المومنین اس امت کی خبر لو اور یہود و نصاریٰ کی طرح اختلاف ہونے سے پہلے ہی تدارک کرو سو امیر المومنین عثمانؓ نے ام المومنین حفصہؓ کے گھر سے وہ ابو بکر صدیقؓ رضی اللہ عنہ کے وقت کا قرآن منگایا اور زید بن ثابتؓ انصاریؓ اور عبد اللہ بن زبیر اور سعید بن عاص اور عبد اللہ بن حارث بن ہشام قریشیوں کو بلا کر فرمایا کہ اس سے چند نسخے نقل کرو اور جن الفاظ میں زید بن ثابتؓ انصاریؓ اور تم تینوں قریشیوں میں اختلاف واقع ہو تو تم اس کو اپنی زبان کے محاورے کے موجب لکھو اور غیر قبیلوں کے محاوروں کو ترک کر دو کیونکہ قرآن قریش کی زبان معتمد علیہ ہے پھر سات نسخے مشہور یوں ہیں کہ پانچ نسخے نقل کر کے ہر دیار میں بھیج دیئے اور کہا کہ ان کے مطابق پڑھو اور باقی نسخے کہ جن میں اور قبیلوں کے محاورات تھے سب کو اکٹھا کر کے جلا دیا تاکہ اختلاف دور ہو جائے

۱۲ بعض بے سمجھ حضرت عثمانؓ کی اس بات پر عارض کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اگر پانی میں ڈالا جاتا تو باقی نسخہ آئندہ

اور اصل نسخہ حصہ ام المومنین کے پاس بھیج دیا اسی سبب سے عثمانؓ کو جامع القرآن کہتے ہیں یہ مضمون صحیح بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو **وَأَنَّا لَهُ لَنَحْفِظُنَّ** کہ ہم قرآن کے نگہبان ہیں خوب بچا کر دکھایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک مشرق سے مغرب تک جس قدر اہل اسلام ہیں سب کے پاس وہی قرآن مجید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھا بلا فرق موجود ہے کہیں ایک جا بھی اختلاف اور کمی زیادتی نہیں باوجود اس کے اہل اسلام میں قرن اولیٰ سے لے کر سالیسا سال تک باہم ایسے ایسے سخت جنگ و جدل واقع ہوئے ہیں کہ اگر کسی اور قوم میں ہوتے تو وہ قوم باہم بڑا کر لہی ضعیف ہو جاتی کہ اور لوگ ان کے حاکم ہو جاتے اور ان کے علوم و کتب سب کچھ نیست نابود ہو جاتا پس اگر قرآن کتاب الہی نہ ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی محافظت نہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ خلقائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کو جزا خیر عطا فرما دے کہ انہوں نے قرآن کی خوب محافظت کی تمام امت پر ان کا احسان ہے فائدہ ہر سال جبریل علیہ السلام ایک بار رمضان مبارک میں کل قرآن مجید ترتیباً صلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور کبھی حضرت پڑھتے جبریل سنتے تاکہ ترتیب الہی سے تمام قرآن حضرت کو خوب یاد ہو جاوے اور پھر جو آیت اتر کرے اس کو اس کے اصلی موقع پر لکھوا دیا کریں اور حفاظ کو بتا دیا کریں اور انہیں مرتبوں میں الفاظ کو جو قریش کے قبائل میں مختلف طور پر لو لے جاتے تھے جبریلؑ نے مختلف طور پر پڑھا تاکہ سب کو آسان ہو جائے اور سات حرف انہیں اختلافات جبریل سے مستفاد ہیں جیسا کہ پہلے اس کی تحقیق ہو چکی۔ فائدہ جب جبریل علیہ السلام حضرت صلعم کے پاس آیات قرآنی لاتے تو پڑھ کر سناتے ان کے ساتھ جلدی جلدی بنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تاکہ کچھ بھول نہ جاویں پس اس میں حضرت کو گونہ تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا۔ **لَا تَجْرِفْ بِهِ لِسَانَكَ لَتَفْجَأَنَّ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ**۔ یعنی قرآن مجید کے پڑھتے وقت اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلاتا کہ اس کے یاد کرنے میں جلدی کرے کیونکہ ہمارے ذمے پر اس کا جمع کرنا تیرے دل میں اور تیرے بیان سے اس کا

البتہ حاشیہ متعلقہ صفحہ ۹۵) لوگ نکالتے یا مٹی میں دفناتے تو تب بھی لوگ نکالتے اور اسی طرح ہو اس کی تکرار اتنے قطع نظر اس کے پڑے لوگوں کے پاؤں میں آتے جب بھی وہ پڑے لوگوں کے ہاتھ لگتے تا قیامت تورات انجیل کی طرح اختلافات سے اور قطع نظر ان سب باتوں کے امیر المومنین عثمانؓ نے امانت کی راہ سے نہیں جلا یا تھا۔ بلکہ اس میں مصمت تھی۔ ۱۲ منہ۔

پڑھانا ہے۔

جو کچھ قرآن میں | اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ غلط ہے یہ ظاہر ہے کہ کتاب اللہ کے جو ہے حق ہے | مخالف ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے خواہ وہ کوئی ہو اور کیسا ہی ہو کیونکہ اللہ سے زیادہ کوئی علیم اور کوئی حکیم نہیں اور جو کتاب اللہ میں ہے وہی حق ہے اور قرآن کا کتاب الہی ہونا ہم ثابت کر چکے ہیں۔

قرآن کے ظاہری معنی | جو معانی قرآن کی ظاہر عبارت سے سمجھے جاتے ہیں وہ حق ہیں ان کو چھوڑ کر فرقہ باطنیہ کی طرح اور معنی قرار دینا گمراہی ہے اور الحاد ہے۔ ملحدوں کا ایک فرقہ اپنے آپ کو اہل باطن کہتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن و احادیث کے معنی یہ نہیں ہیں جو الفاظ کی ظاہر دلالت سے سمجھے جاتے ہیں مثلاً **اقِيمُوا الصَّلَاةَ** کے یہ معنی نہیں کہ نماز پڑھو بلکہ قرآن کو اللہ اور رسول اللہ اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا اور اس کے معنی اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے دراصل غرض ان کی اس سے شریعت کا باطل کرنا ہے کیونکہ وہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ احکام الہی کو فرض و واجب نہیں جانتے ہو و لعب کو کہ جس میں وہ شب و روز مصروف رہتے ہیں نجات کا سبب سمجھتے ہیں یہ بالکل گمراہی اور کفر ہے کیونکہ اس سے اللہ اور رسول کا جھوٹا ہونا لکھتا ہے لغو و باللہ مستند دوسرے جب قرآن کے معانی اللہ رسول اور اولیاء اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھتا تو پھر تمام خلق کے لئے قرآن بھیجا لغو اور بیکار ہے العباد باللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شیاطین الانس ہیں الہی ان کو ہدایت دے ہاں جو حقائق اور دقائق قرآن اور باب سلوک سمجھتے ہیں حق ہیں لیکن وہ ظاہری معنی کا انکار نہیں کرتے بلکہ ان کو مان کر اور دقائق نکالتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھا ہے کیونکہ قرآن کے لئے ظہر اور بطن احادیث صحاح سے ثابت ہے۔ پس دین سے چار چیزیں اصول ہیں۔

۱۔ ظاہر عبارت سے اس جگہ عبارت النص بالخصوص مراد نہیں ہے بلکہ عام اور شامل ہے عبارت اور اشارت اور اقتضار النص کو ۱۲ منہ۔ فائدہ مسلمانوں کے قومی اور ملکی رسوم و رواج کو اسلام سمجھ کر اسلام پر اعتراض کرنا محض بیجا ہے کیونکہ اسی مذہب اور بے اور ہے ہاں ان میں بعض رسوم مستحسن اور بعض قبیح بدعات بھی ہیں جو بیشتر ہمسایہ قوموں سے لئے گئے ہیں اور عہد راز تک جاری رہنے کے سبب مالوف ہو گئے ہیں اور جہاں نے مذہب سمجھ لیا ہے اسی طرح میرا دنا دینا اور بے اعتنا نمودن اور مغرور اور غلط کار فقہار اور فلسفہ شوارہ و فیکہ اقوال پرستہ و کفر کے اسلام پر نکستہ چینی کرنا بھی محض تعصب ہے ۱۲ منہ۔

اول قرآن جن چیزوں پر کہ شرع کی بنیاد ہے وہ چار چیزیں ہیں پس جو چیز ان چار سے ثابت نہیں وہ دین میں شمار نہ کی جاوے گی۔ ان میں سب سے اول قرآن مجید ہے قرآن سے مطلب سمجھنے کی چار صورت ہیں عبارت النص۔ اشارۃ النص۔ دلالت النص۔ اقتضار النص کس لئے کہ اگر قرآن کے الفاظ سے استدلال ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں یا تو وہ الفاظ کسی خاص مقصود کے لئے بولے گئے ہیں یا یہ کہ ان سے مقصود تو اور کچھ ہے لیکن اس کے ضمن میں کچھ اور بھی مدعا ثابت ہو جاتا ہے پس قسم اول کو عبارت النص اور قسم دوم کو اشارۃ النص کہیں گے جیسا کہ کسی نے کسی چیز کو دیکھا اور اس کے گوشہ چشم سے اس کے پاس کی چیزیں بھی جو مقصود دیکھنے سے نہ تھیں نظر آگئیں پس اس چیز مقصود بالذات کا دیکھنا بمنزلہ عبارت النص کے ہوا اور اس پاس کی چیزوں کا دیکھنا بمنزلہ اشارۃ النص کے مثال ان کی قرآن کی یہ آیت ہے **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ** الایہ معنی اس کے یہ ہیں اور جس کی اولاد ہے اس پر ان کے مرضعات کا کھانا اور کپڑا لازم اور واجب ہے یعنی لڑکے کے باپ پر دودھ پلانے والی کا کھانا اور کپڑا واجب یا تو اس لئے کہ وہ اس کی بیوی ہے یا اس لئے کہ اس کے بیٹے کو دودھ پلانی بہن بہن طور اللہ تعالیٰ کا ان الفاظ سے مقصود ہے کہ باپ پر اولاد کی پلائی کا کھانا اور کپڑا واجب پس یہ مضمون عبارت النص سے سمجھا گیا۔ اور اس کے ضمن میں یہ بھی سمجھا گیا کہ لڑکا باپ ہی کا ہے یہ مضمون اشارۃ النص سے سمجھا گیا اور یہ الفاظ سے استدلال نہیں بلکہ معنی سے ہے اب یہ بھی دو حال سے خالی نہیں یا تو باعتبار لغت کے ان معنی سے کوئی اور چیز بھی جاوے گی تو وہ دلالت النص ہے یا ان معنی کی صحت کسی اور چیز پر موقوف ہے خواہ بطور عقل کے خواہ بطور شرع کے پس یہ چیز کہ جس پر ان معنی کی صحت موقوف تھی اقتضار النص بھی جاوے گی اور اس دلالت کو اقتضار النص کہیں گے مثال دلالت النص کی یہ ہے **قَالَ تَعَالَى وَلَا تَقْلُ لَهَا أَتَى وَلَا تَنْهَرُ** یعنی ماں اور باپ کو آف نہ کہہ اور نہ جھڑک عبارت النص سے تو ماں باپ کو آف کہنا اور جھڑکنا منع سمجھا گیا اور اس سے ان کو تکلیف دینا جو لازم معنی تنہا وہ بھی بطور دلالت النص کے منع سمجھا گیا پس ماں باپ کو مارنا اور تکلیف دینا بطور دلالت النص کے حرام سمجھا گیا مثال اقتضار النص کی **قَالَ تَعَالَى أَقِيمُوا الصَّلَاةَ** یعنی نماز پڑھو۔ پس نماز کا پڑھنا بطور عبارت النص کے سمجھا گیا لیکن شرع میں نماز بدون طہارت کے صحیح نہیں یہ طہارت کہ جس پر نماز کی

صحت موقوف ہے اس قول سے باقتضار النص سمجھی گئی یا کسی نے اپنے نوکر سے مثلاً یہ کہا کہ مجھے پانی پلا پس پانی کی طلب بطور عبارت النص کے سمجھی گئی لیکن یہ پانی پلانا عطفاً اس پر موقوف ہے کہ وہ کسی برتن میں پلاوے پس اس کلام سے وہ برتن کہ جس میں اپنے آقا کو پانی پلاسکے اقتضار النص سمجھا گیا۔ پھر قرآن کی نظم کے بہت سے اقسام ہیں عام خاص۔ اول۔ مشترک۔ ظاہر۔ نص۔ مفسر۔ حکم وغیرہ کہ کل انہی قسم ہوتے ہیں اور پھر ان کی تفصیل اور احکام وغیرہ علم اصول فقہ میں بہت شرح و بابت کے ساتھ لکھے ہیں جسے زیادہ تحقیق منظور ہو وہاں دیکھ لے فائدہ۔ قرآن مجید کی تخمیناً پانچ سو آیت احکام کے لئے اصل ہیں کہ انہیں سے احکام الہی مستفاد ہوتے ہیں اور باقی قرآن میں کافروں کے عذاب اور ملائکت اور مومنوں کے ثواب وغیرہ امور مذکور ہیں۔

دوم سنت رسول اللہ اصل دوسری سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے سنت رسول سے مراد **صلی اللہ علیہ وسلم** نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل اور کسی امر کو دیکھ کر سکون کرنا ہے۔ اول کو سنت قولی دوسری کو فعلی تیسری کو تقریری کہتے ہیں۔ سنت قولی اس طرح پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کچھ فرمایا ہو اور سنت فعلی یہ ہے کہ کوئی کام کیا ہو اور تقریری سنت یہ ہے کہ حضرت صلعم کے رد پر کسی نے کوئی کام کیا ہو اور حضرت صلعم نے دیکھ کر اس کو منع نہ فرمایا ہو سو یہ سب قسمیں سنت کی دلیل دین کی ہیں اور اسی طرح صحابی کا قول اور فعل بھی سنت میں داخل ہے۔ اور جمہور محدثین کے نزدیک ان سب اقسام کو حدیث کہتے ہیں اور بعض محدثین خاص قول اور فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں اور باقی کو اشرا و جو ملوک اور سلاطین کا حال بیان ہو اس کو خبر کہتے ہیں پھر مطلق سنت کی دو قسم ہے ایک سنت الہدیٰ کہ جن کے ترک سے گنہگار ہوتا ہے اور اسی کو سنت موكدہ بھی کہتے ہیں جیسے جماعت اور اذان وغیرہ دوسری سنت الزدائد کہ جن کے ترک سے گناہ لازم نہ آوے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس اور قعود و قیام کی روش۔ فائدہ جن احادیث سے احکام ثابت ہیں تخمیناً تین ہزار ہیں۔

سوال۔ بہ اتفاق جمہور علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم امور دین میں جو کچھ فرماتے تھے حکم الہی سے فرماتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خبر دیتا ہے **وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الطَّهَوٰى** کہ

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اور اپنی خواہش سے بدون امر الہی کے امور دین میں نہیں لیتے پس کتاب اللہ بھی امر الہی ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر کتاب اللہ کا اول درجہ کیوں مقرر کیا۔ اور سنت کو دوسرے مرتبہ میں کیوں رکھا۔ دوسری قرآن بھی حضرت صلعم کی زبان سے ہم کو پہنچا ہے اور سنت بھی آپ ہی سے ثابت ہے۔

جواب کتاب اللہ قطعی الثبوت ہے اور سنت بطور ظن کے ثابت ہے اور ظنی چیز پر یقینی کا مرتبہ مقدم ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بطور سند صحیح کے ہم تک پہنچتی ہے تو وہ مقبول ہوتی ہے اور سند صحیح یہ ہے کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر روایت کرنے والے ہوں سب عاقل اور دین دار اور صحیح الحافظہ ہوں اور ایک دوسرے سے متصل روایت کرے کہ بیچ میں کوئی رہ نہ جاوے مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہؓ صحابی کسی حدیث کو نقل کریں اور پھر ان سے اسی حدیث کو اعرج اور پھر ان سے ابی الزناد اور پھر ان سے امام مالکؒ روایت کریں پس امام مالک تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے ابی ہریرہؓ صحابی اور اعرج اور ابی الزناد ہیں اور یہ تینوں شخص عاقل اور دین دار اور صحیح الحافظہ ہیں اور ایک دوسرے سے نقل کرتا ہے ان کے بیچ میں کوئی اور چھوٹا شخص نہیں رہ گیا ہے سو اس سند کو سند صحیح کہتے ہیں اور اس حدیث کو مرفوع کہتے ہیں اور اگر کسی راوی نے صحابی تک ہی سند پہنچائی تو اس حدیث کو موقوف کہتے اور اگر تابعی تک پہنچائی اور آگے صحابی تک سند نہ چلی تو اس کو مقطوع کہتے ہیں کہ بیچ سے سلسلہ کٹ گیا حضرت تک نہ پہنچا ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاوے گی تب اس کو حدیث متصل کہیں گے کہ حضرت تک اس کا اتصال ہو گیا اور اگر بیچ میں کوئی راوی کم عقل یا بے دیانت یا خراب حافظہ کہ بھولنے کی اس کو عادت ہو آ جاوے گا تو یہ حدیث متصل بھی ضعیف کہلائے گی اور اس حدیث کو قوی جب کہیں گے کہ اس کے راوی قوی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس جس حدیث کے جس قدر معتبر اور قوی راوی ہوں گے اسی قدر وہ حدیث قوی ہوگی اسی لئے حدیث کی کتابوں میں صحیح بخاری سب سے قوی اور معتبر ہے اس کے بعد صحیح مسلم۔ اسی قسم کے اعتبارات سے احادیث کے بہت سے

اقسام ہیں کہ ان کو علم اصول حدیث میں علماء نے خوب صراحت سے نکھا ہے حدیث کی ایک ہی سند ہو تو اس کو غریب کہتے ہیں اور جس کی دو سند ہوں اس کو حدیث عزیز۔ جس طرح امام مالکؒ مثلاً ایک حدیث کو ایک اسی پہلی سند سے روایت کریں اور دوسری سند اس کے یوں لا دیں کہ امام مالک نافع سے اور نافع عبد اللہ بن عمرؓ صحابی سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کریں اور جس کی دو سے زیادہ سینے چار پانچ دس بیس سند ہوں لیکن گنتی کی ہوں اس کو حدیث مشہور کہتے ہیں اور تینوں قسم کو احاد کہتے ہیں جس کی بے شمار سند ہوں۔ اور ہر مرتبہ میں بے شمار راوی روایت کرتے ہوں اور عقل اس قدر آدمیوں کا جھوٹا ہونا محال سمجھتے تو اس کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور خاص متواتر قطعی الثبوت ہے بخلاف عزیز و غریب و مشہور کہ ان کے ثبوت میں ظن ہے جیسے شہر مکہ یا مدینہ کے موجود ہونے کو بے شمار لوگ بیان کرتے ہیں کہ سب کو عقل جھوٹا نہیں جانتی۔ پس اس خبر متواتر سے شہر مکہ یا مدینہ کے موجود ہونے کا یقین ہو جاتا ہے جس قدر احادیث ہیں وہ خبر احاد سے ثابت ہیں ہاں دو یا تین حدیثیں خبر متواتر سے ثابت ہیں اور قرآن مجید حرف بحرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر متواتر سے ثابت ہے اس سبب سے قرآن مجید کا ثبوت حضرت سے یقینی ہے اور احادیث کا ثبوت ظنی اس لئے قرآن کو مقدم رکھا ورنہ قرآن بھی ہم کو حضرت سے پہنچا اور احادیث بھی اس میں دونوں برابر ہیں یا قرآن کے الفاظ و معانی دونوں میں اللہ ہیں بخلاف سنت کے۔

تدوین کتب احادیث | صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی حیات میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھنے کی حاجت نہ تھی لہذا ان کے تابعین اور تبع تابعین نے جب یہ دیکھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب اٹھ گئے اب کوئی نہیں کہ اس سے دریافت کر لیا کریں اور اب چند روز میں یہ دور بھی گزرنے والا ہے پھر زمانہ حضرت سے دور جا پڑے گا حضرت کی احادیث پچھلے لوگوں کی صحت سے پہنچی مشکل پڑ جائیں گی اب زمانہ قریب اور اسناد

میں راوی کم ہیں مناسب ہے کہ جو احادیث حضرت کی بسند صحیح ہم کو پہنچی ہیں ان کو لکھ دیا جائے۔
طبقات کتب احادیث | سوان محدثوں نے لکھنا شروع کیا پھر فن حدیث میں بہت سی کتابیں لکھی گئیں لیکن باعث بار صحت اور شہرت اور قبولیت کے ان کے چار طبقے ہیں صحت سے ہماری مراد ہے کہ اس کتاب کا مصنف التزام کرے کہ اس میں سوائے احادیث صحیحہ یا حسنہ کے اور نہ لافے اور اگر لافے تو اس کے راوی کا حال بیان کر دے اور شہرت سے یہ مراد ہے کہ اہل حدیث طبقہ بعد طبقہ اس کتاب سے مشغول ہوئے ہوں کہ اس کی احادیث کو روایت کرتے ہوں اور اس کی وضاحت اور شرح کرتے ہوں اور قبول سے یہ مراد ہے کہ نقاد حدیث نے اس کو مانا ہو اور اس پر اعتراف نہ کیا ہو اور صاحب کتاب کو ان احادیث میں مصیب جانتے ہوں درجہ انکار فقہاء اس کی احادیث کو سند اہتمسک جانتے ہوں پس جس کتاب میں یہ تینوں وصف کمال خوبی کے ساتھ پائے جائیں گے وہ۔

طبقہ اولیٰ | میں شمار کی جاوے گی۔ اور اس طبقہ میں محققین کے نزدیک تین کتابیں ہیں اول موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو سب سے اول تصنیف ہوا اور قریب ہزار شخص امام محمدؒ اور امام شافعیؒ اور یحییٰ بن یحییٰ مصمودیؒ اور یحییٰ بن یحییٰ تمیمیؒ اور قعبنیؒ کے اس کو روایت کرتے ہیں اور جس قدر حدیث مرفوعہ اس میں ہیں اکثر صحیح بخاری میں ہیں گویا صحیح بخاری اس کی احادیث مرفوعہ کو مشتمل ہے گو آثار صحابہ و تابعین موطا میں زائد ہیں دوم صحیح بخاری کہ جس کو امام عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاریؒ نے تصنیف کیا بہت سے علماء نے اس کو بخاری سے روایت کیا ہے سوم صحیح مسلم کہ جس کو امام ابو الحسین مسلم بن حجاج نیشاپوریؒ نے تصنیف کیا۔ سب اہل حدیث نے ان کو قبول کیا ہے اور نہایت شہرت ان کی ہوئی اور بہت علماء نے ان کے حل و تحریر وغیرہ میں کتابیں لکھی ہیں چنانچہ قاضی عیاض نے ان تینوں کتابوں کی شرح میں کتاب مشارق الانوار بہت عمدہ لکھی ہے اور یہ مشارق الانوار فائدہ۔ امام مالکؒ کی ولادت ۹۵ھ ہجری اور وفات ۱۷۸ھ میں ہوئی بخاری کی ولادت ۱۵۰ھ میں ہوئی اور وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی یسک کی ولادت ۱۵۰ھ میں اور وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی بخاری کی ولادت ۱۵۰ھ میں پیدا ہوئے ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے بصرہ میں ۲۵۰ھ میں فوت ہوئے۔ نسائی ۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے مکہ میں ۲۵۰ھ میں فوت ہوئے۔ رحمہ اللہ تعالیٰ ۱۲ منہ۔

صنعانی کی مشارق الانوار کے غیر ہے کہ جس میں صحیحین کی احادیث بحذف استناد ہیں۔
طبقہ دوم | میں وہ کتابیں ہیں کہ ان تینوں صفات میں صحیحین کے درجے کو نہ پہنچیں۔ لیکن ان کے قریب ہوں اور وہ یہ کتابیں ہیں جامع ترمذی ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی تصنیف سنن ابی داؤد ابو داؤد و سلیمان بن اشعث بختانی کی تصنیف سنن نسائی ابو عبد الرحمن احمد بن شعبہ نسائی کی تصنیف اور ان چھ کتابوں کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ابن الاثیر نے جامع الاصول میں ان چھ کتابوں کی احادیث کو جمع کیا ہے اور ان کی مشکلات کی شرح اور غریب کا ضبط اور اسماء الرجال وغیرہ متعلقات کو خوب بیان کیا ہے گویا یہ کتاب صحاح ستہ کی شرح ہے اور صاحب جامع الاصول نے سنن ابن ماجہ کو صحاح ستہ میں داخل نہیں کیا۔ بلکہ اس کی جگہ موطا امام مالکؒ کو رکھا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ فرماتے ہیں کہ یقین کے نزدیک سند امام احمدؒ بھی دوسرے طبقہ میں داخل ہے۔ مگر اس میں ضعیف حدیث بہت سی ہیں کہ ان کے راویوں کا حال وہاں بیان نہیں کیا لیکن تب بھی وہ سب کتب احادیث کی اصل اور دفتر ہے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کو عصبی جو کہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن ماجہ قزوینی کی تصنیف ہے اسی طبقہ میں شمار کرنا چاہیے۔ گو اس میں بعض احادیث نہایت ضعیف ہیں محققین کے نزدیک کتاب الاثمار امام محمدؒ کی تصنیف بھی اسی طبقہ میں ہے۔

طبقہ سوم | وہ کتابیں ہیں کہ جن کے مؤلفین یا بخاری و مسلم سے مقدم ہیں مثل ابو بکر بن ابی شیبہ و عبد اللہ رزاق و ابو داؤد و طیالسی و عبد بن حمید و شافعی یا ان کے ہم عصر ہیں مثل دارمی و ابو یعلیٰ موصلی کے یا بعد میں ہیں مثل ابن خزیمہ و ابن حبان بیہقی و حاکم و طبرانی کے لیکن انہوں نے اپنی تصانیف میں التزام صحت کا نہ کیا ہو بلکہ صحیح و ضعیف جو ملا لکھ دیا۔ ان کی کتابیں شہرت اور قبولیت میں طبقہ اولیٰ و ثانیہ کو نہیں پہنچیں۔ اور ان کے راوی بعض قوی بعض ضعیف بعض مجہول الحال ہیں اور ان کے احادیث بعض صحیح بعض حسن بعض ضعیف بعض موضوع فائدہ امام محمد بن حنبلؒ کی ولادت ۱۵۰ھ میں ہوئی اور بغداد میں ۲۴۱ھ میں فوت ہوئے ۱۲ منہ۔

بنائی ہوئی ہیں گوان کتابوں کے مؤلف علم حدیث میں کمال تبحر رکھتے تھے اور منصف بالعدالت بھی تھے لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں جو احادیث کہ ان کو ملیں بلا لحاظ قوی ضعیف اس نظر سے جمع کر دیں کہ ان میں سے قوی و ضعیف کی شناخت بعد میں کی جاوے گی اور اب کوئی حدیث باقی نہ رہ جاوے لیکن ان کتابوں میں بھی تفاوت ہے کہ بعض سے بعض قوی ہیں ان کتابوں کے یہ نام ہیں مسند امام شافعی سنن ابن ماجہ مسند دارمی مسند ابو یعلیٰ موصلی مصنف عبدالرزاق مصنف ابو بکر بن ابی شیبہ مسند عبد بن حمید مسند ابی داؤد الطیالسی سنن دارقطنی صحیح ابن حبان مستدرک حاکم بیہقی کی کل کتابیں طحاوی کی کل کتابیں طبرانی کی سب تصانیف یعنی معجم صغیر و کبیر وغیرہ صحیح ابن خضرمیہ صحیح ابن عوانہ صحیح ابن نسیم منشی ابن جبار و دیگر تصانیف اور مختارہ ضیاء الدین مقدسی کی۔

طبقہ چہارم | میں وہ کتابیں ہیں کہ جن کی احادیث کا قرون سابقہ میں کچھ نام و نشان نہ تھا۔ پھر متاخرین نے ان کو روایت کیا ان احادیث کا حال دو طور پر ہے یا یہ کہ متقدمین نے ان کی کچھ اصل نہ پائی بے اصل جان کے چھوڑ دیا۔ یا کچھ اصل پائی لیکن کسی جرح و قدح کے سبب ضعیف جان کر ترک کیا بہر حال یہ احادیث اس قابل نہیں کہ ان سے کوئی عقیدہ یا کوئی حکم شرعی ثابت کیا جاوے اور ان کو تمسک قرار دیا جاوے بعض محدثین کو اس باب میں بڑا دھوکا ہو گیا کہ ان کتابوں کی احادیث کو بسبب کثرت طرق روایت کے متواتر جان کر ان سے جمہور کے مخالف مذہب قرار دے دیا۔ اور اس کو قطعی اور یقینی مان لیا۔ اور اس طبقہ کی بھی بہت سی کتابیں ہیں لیکن بعض کا نام لکھتا ہوں کتاب الضعفاء لابن حبان تصانیف الحاکم کتاب الضعفاء للعقلمی کتاب الکامل لابن عدی تصانیف ابن مردویہ۔ تصنیف خطیب۔ تصانیف ابن شاہین۔ تفسیر ابن جریر فردوس دیلمی بلکہ اس کی کل تصانیف تصانیف ابن نعیم۔ تصانیف جوزقانی۔ تصانیف ابن عساکر۔ تصانیف ابوالشیخ۔ تصانیف ابن نجار۔

و ضاعین حدیث | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے بہت سے لوگوں نے جھوٹی

احادیث جو زمان ہمدان کے متصل ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں ان کا نام عبد اللہ اور کنیت ابو محمد اور ابو الشیخ لقب ہے ہانہ

احادیث بنا کر مشہور کر دی ہیں محققین محدثین نے کمال جانفشانی سے قوی و ضعیف و موضوع کو جدا جدا کر دیا۔ اور اکثر جھوٹی حدیثیں مداح لوگوں نے مناقب اور مذمت میں بنائیں اور تفسیر اور بیان سبب نزول اور تاریخ میل و ربی اسرائیل کے احوال میں در انبیاء سابقین کے احوال میں شہروں اور کھانوں کے حالات میں درجہائے منتر میں و ظائف و اوراد میں اور قصہ خواں و اعظوں نے نوافل کے ثواب و جزا میں بھی بہت سی جھوٹی حدیثیں بنا کر مشہور کر دی ہیں نقل ہے کہ لوط بن ابی عصہ نے فضائل قرآن میں بہت سی احادیث بنائیں جب ان کی سند پوچھی گئی تو کہا کہ لوگ ابو حنیفہ کے فقہ کی طرف بہت مائل ہیں اس لئے قرآن کے فضائل میں مصلحت جان کر احادیث کو میں نے بنایا تاکہ اس طرف لوگ زیادہ متوجہ ہوں حالانکہ یہ عذر بدتر از گناہ ہے کیونکہ صحیح احادیث فضائل قرآن میں کیا کم تھیں واضح ہو کہ اس طبقہ کی کتابوں میں بھی کل احادیث موضوع اور بے اصل نہیں۔ ہاں ضعیف و موضوع اکثر ہیں چنانچہ ابن الجوزی نے اپنی موضوعات میں اکثر ان احادیث کو موضوع لکھا ہے اور دلیل وضع بھی بیان کر دی ہے کتاب تنزیہ الشریعہ بھی ان احادیث کے لئے معیار ہے۔ اور میزان الضعفاء ذہبی کی۔ اور لسان المیزان ابن حجر عسقلانی کی ان کی تحقیق کے واسطے کافی ہے۔ رسائل نوادر شیخ جلال الدین سیوطی انہیں احادیث پر مبنی ہیں اور عجیب و غریب مسائل مخالف جمہور مثل مسح الرجلین از ابن عباس و اسلام البویہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ بھی انہیں کتابوں سے برآمد ہوتے ہیں محض انہیں کتابوں سے مسائل و عقائد کا اثبات لا حاصل ہے۔ لہذا ہم نے بھی اس کتاب میں ان کتب کی احادیث پر حصر نہیں رکھا ہاں تاہم تقویت کے لئے کہیں کہیں ذکر کر دیا ہے اس کا کچھ مضائقہ نہیں محقق کو چاہیے کہ اول احادیث کی تحقیق کرے پھر ان سے کوئی مسئلہ ثابت کرے کیونکہ جب تک کہ اس امر میں شک ہے کہ یہ حدیث حضرت کی ہے یا کسی کی بنائی ہوئی ہے تو اس سے کوئی نکتہ استدلال کر سکتے ہیں حدیث متقدم تصانیف حدیث کی سات قسمیں ہیں جوامع۔ مسائید۔ معاجم۔ سنن۔ اجزاء علوم پیدا ہوئے رسائل۔ اربعینات جامع محدثین کی اصطلاح میں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ جس میں سب قسم کی احادیث پائی جاویں۔ یعنی احادیث

قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ یعنی تم اے اُمت محمدیہ اچھی امت ہو پس اچھی اُمت گراہی پر متفق نہ ہوگی۔ ورنہ اچھی نہ رہے گی اور تکذیب قرآن لازم آوے گی اور دوسری جگہ ہے وَمَنْ يَتَّبِعْ خَيْرَ سَبِيلٍ الْمَوْءُودِ مِنْ ثَوْبٍ لَوْ لِهٖ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا یعنی جو شخص مومنین سے الگ ہو کر اور راہ چلے گا تو ہم اس کو وہی راہ چلائیں گے۔ اور پھر جہنم میں بٹلائیں گے اور وہ بُری جگہ ہے اس سے ثابت ہوا کہ مومنین جس راہ پر ہیں وہ درست ہے اور ان کے خلاف پر چلنے والا گمراہ ہے جہنم میں جاوے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے لَنْ يَجْتَمِعَ امَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ یعنی میری اُمت کبھی کسی گمراہی پر متفق نہ ہوگی وَ يَدُّ اللّٰهُ عَلَى الْخَمَآةِ وَمَنْ شَدَّ شُدَّ فِي النَّارِ اور جہاں کسی امر میں مسلمانوں کے باہم اختلاف ہو تو جس طرف کثرت ہو اس راہ چلو۔ کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ رہتا ہے یعنی اللہ ان کا طرف دار ہوتا ہے پھر جو ان سے الگ ہوتا ہے تو وہ اکیلا جہنم میں جاوے گا اور بہت احادیث صحیحہ اس امر میں وارد ہیں اور یہ خاص اسی امت کو شرف حاصل ہے اور وجہ بھی اس کی ظاہر ہے کہ ایک رائے دوسرے کی رائے کے ملنے سے بہت قوی ہو جاتی ہے جس طرح بہت سے بال ملانے سے ایک قوی رہی ہو جاتی ہے کہ توڑنے سے نہیں ٹوٹی اگرچہ ایک بال کو جدا کر کے ہر کوئی توڑ سکتا ہے اسی طرح ایک ایک شخص اگرچہ غلطی کر سکتا ہے لیکن جب بہت سے ہوں گے تو ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مل کر قوی ہو جائے گی۔ اجماع کے اقسام اور اسباب وغیرہ اصول فقہ میں مفصل ہیں یہاں ان کے ذکر کی حاجت نہیں۔

قیاس مجتہدین | قیاس ایک حکم کو بسبب اشتراک علت دوسری جائے ثابت کرنا مثلاً تازی یا تہنگ یا ایفون کو شراب کی طرح بسبب نشہ کے کہ وہ دونوں میں مشترک ہے حرام کر دینا حکم خفی کو ظاہر کر دینا ہے اور یہ قیاس کبھی قرآن پر مبنی ہوتا ہے جیسا کہ شراب کو قرآن میں حرام کیا ہے اور

۱۲۔ تیس کو بعض نہیں مانتے وہ فرقہ نگاری ہے جن کا سردار داؤد ظاہری اصفہانی تھا۔ اور اس کے بعد میں ابن قتیبہ اور ابن حزم اور حال میں فاضل شوکانی تھا آج کل جو فرقہ غیر مقلد ہے وہ انہیں کا مقلد ہے اگر مجتہدین کے مسائل اجتہاد میں تقلید یا تہیکی ضروری نہیں جانتے۔ اور عجب ہے کہ کسی کو آزادی عطا کرتے ہیں خواہ قرآن و احادیث میں تدبیر کرنے کی لیاقت ہو یا نہ ہو اور سلسلہ منتظر اہل سنت کو دہم برہم کرتے ہیں آج کل مسلمانوں میں اس جھگڑے نے اور بھی لہاؤں پیدا کر دیا۔ ۱۲ مسیحہ

اس کی حرمت کی وجہ نشہ معلوم ہوئی۔ پس جس جس چیز میں نشہ دیکھا۔ سب کو حرام قرار دیا۔ اور کبھی سنت پر چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گیسول اور جوار اور خرما اور نمک اور سونا اور چاندی کو دست بردست برون زیادتی کے فروخت کرنا چاہئے زیادتی سود ہے پس جو گیسول کو گیسول سے فروخت کرے تو ادھار نہ بیچے نہ زیادہ لے جس قدر اس کے گیسول ہوں خواہ اچھے ہوں خواہ بُرے اتنے ہی بیوے پس ان چھ چیزوں پر چونے قلعی وغیرہ اشیاء ہیں کہ جہاں دونوں ایک جنس اور ایک قدر کے ہوں قیاس کیا اور حکم دیا کہ یہاں بھی اور زیادتی سود ہے۔ اور کبھی اجماع امت پر مبنی ہوتا ہے۔ مثلاً تمام اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ جس لونڈی سے صحبت کرے اس کی ماں سے صحبت کرنا حرام ہے پس اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کر لیا کہ جس سے زنا کیا ہو اس کی ماں سے بھی صحبت کرنا حرام ہے پس جو امر علماء نے قیاس سے ثابت کیا ہے وہ بھی ہمارے دین میں مستند ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَاَعْبَرُواْ بِاٰیِ الْاَوَّلٰی اَلَا بُصَارَۃٌ لِّیْ لَکَآءِ وَ الْوَعْبَرَتِ بِکَرُوْاْ کُفَّارِکَ حَالِ کو دیکھ کر اور عبرت کہتے ہیں کسی چیز کو اس کے مثل کی طرف رد کرنے کو گویا کہ یوں فرمایا ان کے حال پر اپنے حال کو قیاس کرو اور قیاس عام ہے خواہ عذاب کا عذاب پر خواہ فروع شرعیہ کا انکے اصول پر ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی نے روایت کیا ہے کہ معاذ بن جبلؓ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں قاضی بنا کر بھیجا چاہا تو پوچھا کہ اے معاذ کیونکر فیصلہ کیا کرے گا جب کوئی جھگڑا تیرے پاس آویگا۔ عرض کیا کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ حضرت نے فرمایا اگر وہ مسئلہ تجھے کتاب اللہ میں نہ ملا تو کیا کرے گا۔ عرض کیا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہاں بھی نہ ملا تو کیا کرے گا عرض کیا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور بندہ ہوں گا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ سب تعریفیں اس اللہ کو ہیں جس نے اپنے رسول کے رسول کو ایسی توفیق دی کہ جس سے رسول اللہ خوش ہو گیا۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہؓ سے فرمایا تھا کہ عصر کی نماز بنی قرظیبہ میں پڑھنا پس بعض صحابہؓ نے یہ سوچ کر کہ آپ کا مقصد جلدی ہے اپنے مکان پر عصر پڑھی اور بعض نے اجتہاد نہ کیا بلکہ مطابق امر عالی کے وہاں

جا کر نماز پڑھی لیکن حضرت نے دونوں فرق کو اچھا کہا۔ اسی طرح ترمذی نے اور امام محمدؒ نے اپنے مؤطا میں اور ابن حبانؒ نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا کہ اگر کوئی فکر کو ہاتھ لگا دے آیا اس کو وضو کرنا لازم آتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بھی ایک عضو ہے منجملہ اعضاء کے پس یہ بھی قیاس ہے کہ اپنے ذکر کے مس سے وضو نہ ٹوٹنے کو اعضاء کے مس پر قیاس فرمایا۔ حاکم اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب حاکم فیصلہ اجتہاد سے کرے پس اگر رائے صواب پر ہے تو اس کو دوا جرا و اگر خطا پر ہے تو ایک اجر ہے غرض اور بہت سے مضامین ایسے ہیں کہ جن سے قیاس کا حجت ہونا ثابت ہوتا ہے اور جمہور مسلمین سلف سے خلف تک سب اس کو حجت شرعی کہتے آئے ہیں پس اہل اسلام کا اس کے دلیل شرعی ہونے پر اجماع ہو گیا ہے بخلاف چند مخالفین کے اور کیونکہ قیاس حجت شرعی نہ ہو گا حالانکہ وہ کسی حکم شرعی کو کہ وہ حکم ہر ایک کو معلوم نہ تھا ظاہر کر دیتا ہے نہ کہ قیاس کسی چیز کو اپنی طرف سے ثابت کرتا ہے۔

ائمہ مجتہدین جو عالم کے احادیث اور قرآن کو خوب سمجھتا ہو جانتا ہو قوی و ضعیف ناسخ منسوخ وغیرہ سب اقسام پہنچتا ہو باوجود اس کے جمع علیہ و مختلف فیہ مسائل پر مطلع بھی ہو پھر اگر اس کو قیاس کی قدرت ہو تو وہ مجتہد ہے قیاس اور مجتہد کے دیگر شروط اصول فقہ میں مذکور ہیں ہر چہ کہ مجتہد بہت سے گزرے ہیں لیکن ان سب میں یہ چار شخص بڑے نامی اور مقبول ہیں اول امام ابو حنیفہؒ بن ثابت کوئی ان کے زمانہ میں بعض اصحاب رسول بھی موجود تھے ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام زفرؒ بھی مجتہد تھے دوم امام مالکؒ بن انس مدینہ کے رہنے والے سوم امام محمدؒ بن ادریس شافعی چہارم امام احمدؒ بن محمد حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین ان بزرگان دین نے قرآن اور احادیث سے مسائل نکال کر لوگوں کی آسانی کے لئے الگ جمع کر دیئے اور اس کا نام فقہ رکھا۔ پس جس مسئلہ جزیئہ میں ان کا باہم اختلاف ہے وہاں ابو حنیفہؒ کے پیروں کو حنفی اور مالکؒ کے مقلدوں کو مالکی اور شافعیؒ کے ماننے والوں کو شافعی اور احمد بن حنبلؒ کے تابعداروں کو حنبلی کہتے ہیں۔

تقلید دلیل اول اور ان مسائل میں ان کی پیروی کا نام تقلید ہے اور یہ تقلید

ضروری ہے کیونکہ ہر ایک کو قرآن مجید اور احادیث سے مسائل کا نکالنا بہت دشوار ہے سوائے مجتہد کے! دوسری دلیل اس کا کام نہیں کیونکہ قرآن میں بعض آیات ناسخ اور بعض منسوخ ہیں پھر ان میں بعض محل بعض مفسر اور کوئی محکم اور کوئی متشابہ ہے۔ پھر کوئی لفظ عام اور کوئی خاص اور کوئی مشترک اور کوئی ماول ہے الغرض جس قدر اقسام اصول فقہ میں مذکور ہیں وہ سب قرآن میں ہیں پھر باعتبار ثبوت کے بھی احادیث کی بہت سی اقسام ہیں اور بعد ثبوت کے پھر یہ سب اقسام کتاب اللہ کے وہاں بھی موجود ہیں غرض اور بہت سی چیزیں ہیں کہ مسائل جاننے والے کو ان کا جانتا بہت ضروری ہے پس ان سب باتوں کی تحقیق خاص مجتہد ہی کا کام ہے گو ظاہر حکام کو اور لوگ بھی جانتے ہیں اور یہ بھی مسلم ہے کہ قرآن و احادیث کی جزییات پر عمل کرنا ہر مسلمان پر ضرور ہے اور عمل کرنا کسی چیز پر اس کو تفصیل سے جان لینے پر موقوف ہے اور تفصیل سے جاننا ان جزییات کا مجتہد کے اجتہاد پر موقوف ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہوا پس قرآن و احادیث کی جزییات پر عمل کرنا مجتہد کے اجتہاد پر موقوف ہے تو مجتہد کا اتباع اقتضاء اس طرح واجب ہے جس طرح اس مسلمان کو کہ جو فرائض نہ جانتا ہو اس عالم کے اقوال کا ماننا کہ جو اسے فرائض بتلائے اقتضاء فرض ہے۔

دوسری دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ کہ قرآن ہر شے کی تفصیل ہے کہ اس میں سب احکام مسدور ہیں اور دوسری جگہ تَنْبِيْهُنَّ اَلْكُلِّ شَيْءٍ ہے یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان واضح ہے پس ان آیات سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید میں ہر مسئلہ جزیئہ موجود ہیں لیکن ہر شخص کو معلوم نہیں کیونکہ صدیوں مسائل بیع و شرار کے سوائے کتب فقہ کے اور کہیں نہیں ملتے پس ظاہر ہوا کہ ان مسائل کے اصول قرآن میں موجود ہیں مجتہد لوگ ان پر قیاس کر کے فروع نکالتے ہیں پس قرآن کے فروع پر عمل کرنا مجتہد کی تقلید پر موقوف ہے اور یہ عمل فروع پر واجب بلکہ فرض ہے اور جس پر واجب یا فرض موقوف ہو بغیر ذلت وہ چیز بھی واجب ہے مثلاً نماز فرض ہے اور یہ موقوف ہے طہارت پر پس پانی کا تلاش کرنا مصلیٰ پر

صلوٰۃ خود پیغمبر خدا علیہ السلام اور صحابہؓ کا قیاس کرنا ثابت ہو گیا ہے ۱۲ منہ فائدہ۔ امام ابو حنیفہؒ کی ولادت کو ذی قعدہ ۱۵۰ھ میں جو اب آج ۱۲۰۰ھ میں دارالعلم تھا ۱۲۰ھ میں اندو قات ۱۲۰ھ میں ہوئی اسی سال میں امام شافعیؒ کی ولادت ہوئی امام ابو حنیفہؒ کے بڑے بڑے محدث شاگرد ہیں جہد اللہ مبارک و کیچ وغیرہ وہ بڑے عالم اور پرہیزگار تھے۔

واجب ہے گو قرآن میں اس کو واجب نہ فرمایا ہو اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی اگر تم کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو جاننے والوں سے دریافت
کر لو مجتہد اہل ذکر ہیں کیونکہ باتفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اہل علم مراد ہیں اور وہ
انکہ مجتہدین ہیں فقال تعالیٰ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اللہ کی تابعداری
کر دو کہ کتاب اللہ پر عمل کرو اور رسول کی تابعداری کرو کہ سنت رسول پر چلو اور اولی الامر کا کہا
مالو یعنی مجتہدین کی اطاعت کرو کہ وہ اللہ اور رسول کا طریقہ اور وہ مسائل خفیہ جو تمہیں
معلوم نہیں بتلاتے ہیں پس گویا ان کی اطاعت کرنا عین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت
کرنا ہے دوم اگر شخص ان مسائل میں اپنی رائے کو دخل دیا کرے تو ایک فساد عظیم دین
میں واقع ہو جائے صحابہ آنحضرت سے پوچھ لیا کرتے تھے پھر بعد میں جب نئے نئے واقعات
پیش آئے اور قرون ثالثہ ہو چکے اور فتنہ و فساد دین میں شہ روع ہوا تب ان بزرگان
دین نے قرآن و حدیث میں تتبع کر کے فقہ کو مرتب کیا اور مسائل جزئیہ کو اپنے موقع پر لکھ دیا
سو اس زمانے سے اب تک تمام اُمت مسائل جزئیہ میں انہیں چاروں کی مقلد ہے پھر اب جو
کوئی نئی راہ نکالے تو وہ سواد اعظم کو چھوڑتا ہے۔ افسوس کہ بعض صاحب آج کل عوام کو فتنہ
میں ڈال رہے ہیں اور مجتہدین خصوص جناب امام ابو حنیفہ پر طعن کرتے ہیں کہ ان کے
اقوال احادیث کے مخالف اور بے سند ہیں حالانکہ یہ طعن بالکل غلط ہے کس لئے کہ ان کی کوئی

سلہ واضح ہو کہ اولی الامر سے مراد یہاں مجتہدین کیونکہ اول فرمایا اللہ کی اطاعت پھر رسول کی اطاعت پس
اگر سب سے ایک ہی چیز مراد ہوتی تو ایک ہی ذکر کافی تھا۔ اور یہاں تین کا جملہ جہاد ذکر کیا جو معلوم ہوا کہ اللہ کی اطاعت
سے کتاب اللہ کا نام مراد ہے اور رسول کی اطاعت سے سنت رسول کی اطاعت ان دو اصناف میں کہ جہاں
کتاب اللہ میں اس کی صراحت نہ ہو اور بعد اس کے اگر سنت رسول سے کوئی بات معلوم نہ ہو تو وہاں مجتہد کے قول کی اطاعت
کر دو۔ چنانچہ حدیث معاذ کی بھی صاف اس مطلب پر دلالت کرتی ہے اور دوسرے صاحب حکم اول (اللہ ہے پھر رسول
پھر رسول کا نائب جس کو کمال علی اور علمی بھی حاصل ہو۔ سو یہ مرتبہ مجتہد کا ہے اور کامل اولی الامر بھی ہے ۱۲ مسئلہ۔
فائدہ گو اولی الامر عام ہے حکام کو بھی شامل ہے مگر زیادہ تر یہ علماء و مجتہدین پر صادق آتا ہے ۱۲ مسئلہ۔

سلہ اگر کوئی شبہ کرے کہ بیان صادق سے وجوب مطلق تقلید کا ثابت ہوتا ہے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ شخص انکہ
اربعہ میں سے جسے مسائل میں ایک امام کا بالخصوص مقلد ہوا کرے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو تلیفیق کہتے ہیں اور یہ
بالاجاز منہ ہے اور اس کے منع ہونے پر بہت سی اذواق قائم کئے ہیں اس مختصر میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے ۱۲ مسئلہ۔

بات اور کوئی قول مخالف اور بے سند نہیں ہاں اگر وہ سند تمہیں نہ ملے تو تمہارا قصور ہے
ان کے جب تمہاں کی قبولیت کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ادب سے زیادہ سے آج تک
مسلمانوں میں اس کو جاری رکھا۔ اگر یہ تقلید گمراہی ہوتی تو نعوذ باللہ امت گمراہ شمار کی جاتی پھر اس
اُمت کا غیر ہونا اور جس قدر فضائل قرآن و احادیث میں وارد ہیں سب غلط ہو جاتے۔

طبقات فقہاء فقہاء کے سات طبقہ ہیں اول طبقہ میں مجتہد مطلق ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قواعد و
اصول مقرر کر کے بدون کسی کی تقلید کے استنباط احکام کرتے ہیں جیسا کہ امام ابو حنیفہ اور شافعی
اور مالک اور احمد دوم طبقہ میں مجتہد مطلق منتسب ہیں جیسا کہ امام ابو یوسف اور امام محمد
اور امام زفر کہ امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں حنفیوں میں سے اور ابن الصلاح دامن
دقیق العید و تلقی الدین سبکی و تاج الدین سبکی سراج بلقینی و ابن زملکانی و شافعیوں میں
سے اور مثل ابن عبد البر و ابی بکر ابن العربی مالکیوں میں سے اور حنبلیوں میں سے اس طبقہ
میں کوئی نہیں گزرا پس یہ لوگ اپنی قوت سے اجتہاد کے مسائل نکالتے ہیں اور فروع و اصول
میں کسی اصول کے مقلد نہیں مگر اپنے اجتہاد میں اپنے امام کا طریقہ مرعی رکھتے ہیں اس لئے ان کی
طرف منسوب ہیں طبقہ سوم میں مجتہد فی المذہب ہیں کہ جہاں ان کو ان کے امام کی فقہ میں
کوئی مسئلہ صراحت نہ ملا تو انہوں نے اپنے امام کے قواعد کلیہ اس کو اجتہاد کر کے ثابت کیا
مگر یہ لوگ اکثر اپنے امام کے اصول و فروع میں مخالفت نہیں کرتے جیسا کہ طحاوی و کرخ و خسی و
خصاف و حلوانی طبقہ چہارم میں اصحاب التزیج ہیں کہ وہ اجتہاد پر سرگز قادر نہیں مگر اس سبب
سے کہ ان فروع و اصول میں کمال نظر ہے کسی حکم مجمل کی کہ وہ ابو حنیفہ یا ان کے شاگردوں
سے منقول ہو یا کسی قول مبہم کی کہ جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں تفصیل اور تاویل کر سکتے ہیں اور
اس طبقہ میں قاضی خان اودابی بکر رازی وغیرہ ہیں بلکہ صاحب ہدایہ بھی اسی طبقہ
میں داخل ہے نجم طبقہ میں اصحاب التزیج ہیں یہ لوگ نہ اجتہاد کی طاقت رکھتے ہیں نہ
تخریج کر سکتے ہیں لیکن قوی اور ضعیف میں تمیز کر کے قوی کو ضعیف پر ترجیح دے سکتے ہیں

سلہ بعض علماء نے طبقہ مجتہد فی المسائل کو طبقہ مجتہد فی المذہب سے جدا کیا ہے اور مجتہد فی المسائل امام طحاوی و کرخ و
سرخ و خصاف و حلوانی کو کہا ہے اور مجتہد فی المذہب ابو یوسف و محمد و زفر کو قرار دیا ہے مگر صحیح یہ ہے کہ مجتہد فی المسائل
مجتہد فی المذہب ایک ہی طبقہ میں داخل ہیں۔ کمالا بخفی ۱۲ مسئلہ۔

مانند ابی الحسن احمد قدوسی کے ستم طبقہ میں وہ ہیں کہ فقط اتنی تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ روایت
توی منشی ہے یا نہیں یا یہ مسئلہ ظاہر الہیہ کا ہے یا روایت نو اور کا مانند فقہ الامام محمد
قدوسی اور جمال الدین حیرری اور صاحب کنز اور صاحب المحققا وغیرہ مصنفین متون کے ہفتم طبقہ
میں وہ لوگ مقلد ہیں کہ جن کو اس قدر بھی طاقت نہیں۔ اور حقیقت میں یہ لوگ فقہاء میں داخل نہیں
جب فقہاء کے طبقات معلوم ہوئے تو اب ان کی تصنیفات کے طبقات بھی معلوم کرنے چاہئیں۔

طبقات مسائل حنفیہ | واضح ہو کہ یہ کتاب اردو زبان میں خاص ہند کے مسلمانوں کے لئے تحریر کی گئی
ہے اور ہند اکثر بلکہ کل حنفی ہیں لہذا مسائل حنفیہ کے طبقات کو بیان کرتا ہوں پس مسائل حنفیہ
کے تین طبقے ہیں اول طبقے میں وہ مسائل ہیں کہ جو ظاہر الروایات سے ثابت ہیں اور ظاہر الروایات
امام محمد کی ان چھ کتابوں کو کہتے ہیں مبسوط۔ زیادات۔ جامع صغیر۔ جامع کبیر۔ یہ غیر سیر کبیر۔ ان
چھ کتابوں میں امام محمد نے امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور اپنے متفق علیہ اور مختلف فیہ سب
مسائل لکھ دیئے ہیں۔ اور ان کتابوں کو ظاہر الروایۃ اس لئے کہتے ہیں کہ یہ مصنف سے بروایت متواتر
یا مشہور کہ جو ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں۔ طبقہ دوم میں وہ مسائل کہ جو ائمہ مجتہدین سے سوائے ظاہر
الروایت کے اور کتابوں سے ثابت ہیں مثل محیط اور رقیات یعنی وہ مسائل کہ جو امام محمد
نے شہر رقیبہ میں جمع کئے تھے۔ اور کیسانیات اعمیٰ وہ مسائل کہ جو امام محمد نے ابن عمر و سیامان
بن شعیب کیسانی کو لکھوا دیئے تھے۔ اور ہارونیات جو ہارون رشید کے عہد میں جمع کئے تھے
اور کتب امالی کہ جو امام ابو یوسف سے منقول ہیں۔ وغیر ذلک اور ان کو نوادہ کہتے ہیں۔
طبقہ سوم وہ مسائل ہیں کہ متاخرین مشائخ نے اصول حنفیہ کے موافق حسب ضرورت آپ
اجتہاد کر کے ثابت کئے ہیں۔ اور ان کو قتا و قتا سے اور واقعات بھی کہتے ہیں۔ اور اس طبقہ
میں اول کتاب نوازل فقیہ ابواللیث سمرقندی نے جو بڑے محقق تھے تصنیف کی۔ پھر
بعد ان کے اور بہت سی کتابیں اس میں تصنیف ہوئیں جیسا کہ مجموع النوازل والواقعات لنگاہی
والصدر الشہید کے پھر متاخرین نے طبقہ اولیٰ و ثانیہ و ثالثہ کے مسائل کو مخلوط کر کے

سلسلہ جو امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے ادلہ اربعہ اعمیٰ قرآن و حدیث و اجماع قیاس سے ثابت کئے ہیں ۱۲۴۔

ایک جگہ جمع کر دیا جیسا کہ فتاویٰ قاضی خان وغیرہ۔

اعتراض محض اور | اور بسبب اس غلطی کے بعض منتصب لوگوں کو امام ابو حنیفہ اور امام محمد
اس کا جواب | اور ابو یوسف پر اعتراض کا موقع ہاتھ آیا۔ کس لئے کہ ان فتاویٰ میں لیے

بھی بعض مسائل ہیں کہ جو احادیث صحیحہ کے مخالف ہیں یا وہ اصول شرعیہ پر مبنی نہیں۔ پس وہ
ائمہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو علم حدیث میں دخل نہ تھا۔ لیکن یہ اعتراض بیجا ہے کیونکہ ائمہ
کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ اصل شرعی سے ثابت نہ ہو کس لئے کہ ان کے زمانے میں چند صحابہؓ اور ہزار
تابعین علیہ السلام موجود تھے۔ اور ان کو شب و روز اس کی تلاش تھی اور شہر کو فہم ہزار دارالعلم بھی تھا۔
پس یہ کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ باوجود ان امور کے ان کو صحیح حدیث نہ ملی۔ کئی قرن بعد والوں کو ملی
اور جن کتابوں میں ان کے مسائل کی ادلہ مذکور ہیں متعصب کو لازم ہے کہ وہاں دیکھے کوئی
مسئلہ بے دلیل شرعی نہ پاوے گا پس اگر احادیث صحیحہ کے مخالف یا بے اصل شرعی ہیں تو
متاخرین کی بعض تفریعات ہیں کہ جو انہوں نے ائمہ کے اصول سے مستنبط کر کے فتاویٰ میں درج
کر دیئے اور اس میں بھی وہ معذور بلکہ مایوس ہیں کیونکہ ان کی نیت بخیر تھی۔ لہذا مفتی محقق کو جواب
ہے کہ تحقیق کر کے فتوے دیوے اور اس کی تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہ
قول عقد الجید میں ہے کہ مسائل مفتی بہ نہیں قسم پر ہیں۔ ایک وہ کہ ظاہر الروایۃ میں ثابت ہیں ان کا
حکم یہ ہے کہ قبول کئے جاویں دوسری قسم روایت شاذہ امام ابو حنیفہ؟ امام محمد؟ اور ابو یوسف؟
سے ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر اصول کے موافق ہے تو قبول کئے جاویں ورنہ نہیں تیسری قسم
متاخرین کی تخریج ہے کہ اس پر جمہور متفق نہیں ہیں پس ان کو اصول اور کلام سلف کے
نظائر سے مطابق کیا جاوے اگر مطابق ہوں تو خیر ورنہ ان کو ترک کیا جاوے انتہی کلام۔

تنبیہ | البتہ یہ بھی زیادتی ہے کہ صحیح حدیث کے مقابلہ میں تفریعات فتاویٰ پر خواہ صحیح ہوں
یا نہ ہوں عمل کیا جاوے اور احادیث صحیحہ پر عمل کرنا مذموم سمجھا جاوے اصل مقصود اللہ
اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اور ائمہ کبار کی تقلید بھی اسی وجہ سے واجب ہے کہ
وہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے شارح ہیں۔ کچھ زید و بکر کی اطاعت فرض نہیں ہے
ابلی افرط و تفریط سے بچاوے۔

معتبر کتب | متاخرین کے نزدیک یہ کتابیں بہت معتد ہیں وقایہ مختصر القدری کنز الدقائق
اور بعض کے نزدیک یہ چار کتابیں معتبر ہیں وقایہ کنز الدقائق - مختار - مجمع البحرين - پس
جب ان کتابوں کے مسائل اور کتب سے کہیں مخالف ہوں تو ان پر استناد کرنا چاہیے کیونکہ
ان کے مصنفین اعلیٰ درجے کے تھے باوجود اس کے انہوں نے بالتزام ان کتابوں میں فقط ظاہر
الروایۃ کے مسائل شرح کئے ہیں اور سوائے ان کتابوں کے اور بہت سی فقہ کی کتابیں متون
اور شرح اور فتاویٰ معتبر ہیں کہ ان کے نام کی یہاں گنجائش نہیں مثلاً شرح وقایہ - ہدایہ و
فتح القدیر - بحر وقتاوی قاضی خاں وقتاوی ظہیر بیہ و درر تنویر الالبصار و شرح درمختار
و استنباط و التتائز و غیر ذلک من تصانیف المتاخرین و المتقدمین لیکن کتب فقہ کے اعتبار
کے واسطے قاعدہ کلیہ ہے کہ جس کتاب میں مسائل ظاہر الروایت کے ہوں اور مصنف اس کا
مشہور و مقبول ہو وہ کتاب فقہ میں اعلیٰ طبقہ میں ہے۔ اور جس میں یہ وصف نہیں وہ ادنیٰ میں
ہے اور ان دونوں میں بہت سے مراتب ہیں۔ اور انہیں اعتبارات سے یہ کتابیں غیر معتبر ہیں۔
قلیہ محیط برہانی سلوح و بان شرح مختصر القدری مشتمل الاحکام لغز الدین رومی کنز العباد
علی بن احمد غوری کی تصنیف ملا علی قاری نے طبقات حنفیہ میں لکھا ہے کہ اس شخص کی ایک
کتاب مفید التفتید بھی ہے جس میں مکروہات مذہب بھر دیئے ہیں اور ایک کنز العباد ہے
اس میں بہت سی و اہیات احادیث کہ جن کی کہیں سند نہیں بھری ہیں مطالب المؤمنین
شیخ بدر الدین تاج بن عبد الرحیم لاہوری کی تصنیف خزانة الروایات قاضی جگن حنفی
ہندی ساکن قنبر کن کی تصنیف اور کن ملک گجرات میں ہے شرعۃ الاسلام محمد بن ابی بکر چوہانی
کی تصنیف چرخ سمرقند کے نزدیک ایک گاؤں ہے فتاویٰ الصوفیہ فضل اللہ محمد بن ایوب
کی تصنیف فتاویٰ الطوری فتاویٰ ابن نجیم۔ فتاویٰ برہنہ کذا فی کتب الطبقات ماسوا ان کے
احد بہت سی کتابیں غیر معتبر ہیں ذرا سمجھ کر فتویٰ دینا چاہیے جس کو زیادہ تحقیق منظور
ہو وہ اس فن کی بڑی کتابوں میں دیکھ لے۔

مجتہد سے اجتہاد میں کبھی یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے لیکن مختصر ایوں ہے کہ بعض علماء
خطا بھی ہو جاتی ہے | کے نزدیک مجتہد کی رائے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔

کیونکہ ان کے نزدیک وہاں وہی حکم من جانب اللہ ہے کہ جس کی طرف مجتہد کی رائے گئی اور
کوئی حکم مقرر نہیں تھا کہ جس کی مخالفت سے خطا اور موافقت سے صواب پر کہا جاوے
لیکن تحقیق یہ ہے کہ مجتہد کی رائے میں کبھی غلطی ہو سکتی جاتی ہے بہت سی احادیث اس مضمون
کی وارد ہیں کہ جن میں صاف ہے کہ اگر مجتہد خطا کرے تو ایک اجر اور رائے صواب لگا دے
تو دو اجر اس کو ہیں چنانچہ پہلے ذکر اس کا گزرا ہے دوم جو چیز قیاس سے ثابت ہو اگر کوئی
ہے تو گویا وہ نص سے ثابت ہوتی ہے کیونکہ قیاس منظر ہے نہ مثبت اور نص سے ایک
ہی چیز ثابت ہوتی ہے پس جہاں دو مجتہدوں کا اختلاف ہوگا تو لامحالہ ایک غلطی پر
ہوگا۔ ورنہ دو چیز کا ایک نص سے ثابت ہونا لازم آوے گا۔ تیسرے موضع اختلاف
میں اگر مجتہد کی رائے صائب ہو تو واقع میں ایک چیز کا واجب اور غیر واجب ہونا ثابت
ہو جائے کذا قیل۔ فائدہ۔ جس جگہ مجتہد کی غلطی معلوم ہو جائے پھر وہاں تقلید اس کے
قول کی نہ کرنی چاہیے لیکن مجتہد کی غلطی ثابت کرنا بڑے عالم کا کام ہے اور اس کے لئے
بہت سے علوم درکار ہیں نہ یہ کہ اپنی رائے ناقص سے ہر س و ناکس کسی کے قول یا کسی حدیث
ضعیف یا ماقبل کے استناد پر غلطی مجتہد کی ثابت کرے جیسا کہ آج کل بہت سے لوگوں میں
یہ مرض پھیلا ہوا ہے کہ نفس مطلب حدیث کا بھی خوب نہیں سمجھ سکتے اور تحقیقات تو درکنار
پھر مجتہدوں پر طعن کرتے ہیں نفوذ باللہ من شرورائفہم۔

فصل ۷۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قسم کا نام فرشتہ ہے۔
قرآن و احادیث بلکہ کتب سابقہ بھی فرشتوں کے ذکر سے پر ہیں اور اہل نقل
اور عقل میں سے کوئی ملائمہ کا انکار بھی نہیں کرتا لہذا دلیل کی حاجت نہیں۔ فائدہ۔
فرشتہ کی حقیقت میں اختلاف ہے جہوہ اہل اسلام کے نزدیک فرشتہ جسم لطیف ہے
جو ہر صورت میں آسکتا ہے اور افعال قویہ اپنی شان کے موافق کر سکتا ہے حکار کے نزدیک
جو ہر مجرذ ہے کہ مادیات سے متعلق ایجاد متعلق ہے نہ وہ مرد ہیں نہ عورت کھانے پینے سے اور
جو چیزیں کھانے پینے سے پیدا ہوتی ہیں سب سے پاک ہیں پس سونا۔ پتھار۔ دیا۔ پتھر۔
شہوت وغیرہ چیزوں سے دور ہیں بلکہ صفات بشریہ سے جیسا کہ غضب اور حسد اور بغض

اور تکبر اور حرص اور ظلم سب سے بری ہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد میں نہ آگے ان کے کوئی اولاد ہے۔

مشغول عبادت ہیں ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں بلکہ ان کی زندگی بھی یہی ہے پس کسی وقت غافل نہیں ہوتے کما قال اللہ تعالیٰ یُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ یعنی رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔

نافرمانی نہیں کرتے کسی کام میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس چیز کا حکم ہوتا ہے فوراً بجالاتے ہیں کما قال تعالیٰ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ط یعنی اللہ تعالیٰ کی کسی امر میں نافرمانی نہیں کرتے اور جس چیز کا ان کو حکم ہوتا ہے اس کو کرتے ہیں پس سب ملائکہ کبیرہ صغیرہ گناہ سے پاک ہیں ابلیس جو کافر ہو گیا اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو یہ حقیقت میں فرشتہ نہ تھا بلکہ اصل میں جن تھا۔ کثرت عبادت کے سبب فرشتوں میں بلار ہا کرتا تھا۔

کما قال تعالیٰ كَانَ مِنَ الْإِنجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ یعنی قوم جن میں سے تھا آخر نافرمان ہوا حکم الہی سے بسبب آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کے اور ہاروت و ماروت صحیح یہی ہے کہ وہ دو فرشتے نہ تھے بلکہ دو شخص تھے جن کو مجازاً فرشتہ کہتے ہیں اور جس قرأت میں ملکین کو بالکسر پڑھا ہے وہ اس کی مؤید ہے اللہ کو اس قوم کی آزمائش منظور تھی اور اس قوم کو جلاوت نہایت شوق تھا۔ پس جو شخص ان سے جادو سیکھنے آتا تھا اول اس سے یہ کہہ دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ کہ ہم آزمائش کو آئے ہیں جادو سیکھ کر کافر نہ ہو پس جس کو اللہ ثابت رکھتا وہ نہ سیکھتا۔ ورنہ سیکھ کر کافر ہوتا۔ اور غضب الہی میں شامل ہوتا اب رہا چاہے بابل میں معذب ہوتا سو یہ کسی نص قرآنی سے ثابت نہیں۔ اور نہ کسی اور سند صحیح سے ثابت ہوا ورنہ ہر کا قصہ جو نقل کرتے ہیں وہ بے اصل ہے اس کے راوی اکثر ضعیف ہیں۔

کس لئے کہ فرشتہ سے یہ امر ناممکن ہے کیونکہ جو کھاتے پیتے نہیں ان سے یہ حرکت نہیں ہو سکتی۔ اور پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ فرشتے کھاتے پیتے کچھ نہیں۔

مختلف کاموں پر مامور ہیں وہ بہت سے ہیں پس جس جس کام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر کر دیا اس کو کرتے ہیں۔ تعداد ملائکہ کی اللہ ہی کو معلوم ہے لیکن اس کثرت سے ہیں کہ کوئی چیز

آسمان و زمین کی ان سے خالی نہیں پس بعض کو اللہ نے ابر سے متعلق کر رکھا ہے اور بعض کو ہوا سے اور بعض روزی پہنچانے پر مقرر ہیں اور بعض جان قبض کرنے پر مقرر ہیں بعض آدمی کے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں کما قال تعالیٰ وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِبَرًا مَّا كَانَتْ يَتْلُونَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ مَا تَفْعَلُونَ ط۔ یعنی تم پر بزرگ محافظ چھوڑ رکھے ہیں کہ وہ تمہارے اعمال لکھتے ہیں اور جو جو تم کرتے ہو وہ اس کو جانتے ہیں اور بعض آدمی کو بلیات سے محافظت رکھنے پر مقرر ہیں کما قال تعالیٰ يَحْفَظُونَكَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ یعنی انسان کی امر الہی سے محافظت کرتے ہیں اور بعض عرش الہی کے گرد تسبیح و تہلیل کرنے پر مقرر ہیں اور بعض عرش کے اٹھانے والے ہیں کما قال تعالیٰ الَّذِينَ يَخْلَوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ یعنی جو فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں اللہ کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اور بعض صور پھونکنے پر مقرر ہیں اور بعض قبر میں مردہ سے سوال کرنے پر مقرر ہیں اور بعض دوزخ میں عذاب کرنے پر اور بعض جنت میں مومنین کے کا دوبارہ پر مقرر ہیں الغرض ہر ہر جزو عالم دنیا و آخرت کے ساتھ فرشتے مقرر اور موزل ہیں۔

سب سے مقرب چار ہیں لیکن ان سب میں یہ چار فرشتے سب سے افضل اور مقرب ہیں۔ جبریل میکائیل۔ اسرافیل۔ عزرائیل علیہم السلام سب سے افضل ہونا ان کا حدیث سے ثابت ہے اور جمہور مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے اور ما سوائے ان کے اور بھی بہت سے ملائکہ اللہ کے نزدیک بڑے مقرب ہیں۔ فائدہ جبریل انبیاء علیہم السلام پر وحی لایا کرتے تھے اور میکائیل حکم الہی کے خلق کو روزی پہنچاتے ہیں اور مینہ کا سامان کرنے پر موزل ہیں اور اسرافیل قیامت کو صور پھونکیں گے اور عزرائیل عالم کی ارواح قبض کرنے پر مقرر ہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل ۸۔ ایمان کے بیان میں۔

بحث اول ایمان شرع میں ایمان یہ ہے کہ جو چیزیں نبی اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس کی ما ہیبت لائے ہیں اس کو دل سے پج جانے اور زبان سے اقرار کرے مجلداً بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع امور میں کہ وہ ان کو اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور قطعی الثبوت ہیں دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ایمان اجمالی ہے اس کا رتبہ ایمان تفصیلی سے کم نہیں

پس جو مجاہد یہ کہہ کے مر گیا تو مومن شمار کیا جاوے گا۔ اور ایمان اجمالی میں کلمہ شہادت
 أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ صدق دل
 سے کہنا کافی ہے پس جس نے یہ کہا مومن ہوا۔ اور ایمان تفصیلی یہ ہے کہ جس قدر دین کی چیزیں
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ثابت ہیں تفصیل سے ایک ایک کو پچ جانے اور ان کے حق
 ہونے کا اقرار کرے اور اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گا تو قطعی کافر ہوگا اور کفار کی
 مانند ابدالاً بادی جہنم میں رہے گا۔ نعوذ باللہ منہا جو چیزیں قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہیں
 اور جو غیر متواتر سے ثابت ہیں ان کا ثبوت یقینی ہے چنانچہ اس کی تفصیل پہلے ہم بیان کر چکے
 ہیں وہاں دیکھ لیتا چاہیے پس وہ یقینی الثبوت چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان تفصیلی میں ایک ایک
 پر تفصیل سے ایمان لانا واجب ہے بہت ہیں لیکن ان میں سے ان پانچ چیزوں کی زیادہ تاکید
 ہے **اول** اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اس کو اس کے جمیع صفات حسنہ سے موصوف اور بڑی
 صفتوں سے پاک سمجھے دوسرے فرشتوں کو حق سمجھے تیسرے تمام انبیاء علیہم السلام کو چوتھے
 کتابوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر خلق کی ہدایت کے لئے نازل کی تھیں پانچویں یہ
 کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے آنے کو حق سمجھے سو قرآن مجید میں ان چیزوں پر
 ایمان لانے کی بہت تاکید ہے اور جا بجا ان کا ذکر ہے از انجملہ یہ آیت ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**
آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَلِيبُوا الَّذِينَ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَأَلِيبُوا الَّذِينَ نَزَّلَ
مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بُعِيدًا اے مومنو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور
 اس کتاب پر جو اتاری گئی ہے (تورات و انجیل وغیرہ) اور جو انکار کرے گا اللہ کا اور اس
 کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا پس تحقیق
 وہ بہت گمراہ ہوا اسی سبب عقائد میں ان چیزوں کے اثبات کے لئے علیحدہ باب مقرر کئے
 گئے ہیں اور وہاں ہر ایک کی تحقیق کی گئی ہے اور حدیث میں بھی ان کا بہت ذکر ہے کہ
 قدر مشترک ان کا حد تواتر کو پہنچ گیا ہے چنانچہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ
 جبریل علیہ السلام نے آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی تفسیر پوچھی پس آپ

نے فرمایا **أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ** الحدیث
 ایمان یہ ہے کہ اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں
 کو اور قیامت کے دن کو حق جانے اور اس کے بعد حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ نیکی ہدی اللہ کی تقدیر
 سے ہے اس پر بھی ایمان لاوے اسی جائے سے اہل سنت والجماعت کے ہاں تقدیر پر بھی ایمان
 لانا چاہیے کیونکہ فردی فراوی حدیث اگرچہ احادیث لیکن سب سے ایک مضمون کہ جس سے
 تقدیر پر ایمان لانا ثابت ہے حد تواتر کو پہنچ گیا ہے۔ لہذا منکر تقدیر کو بعض نے کافر کہا ہے
 لیکن ان پانچ چیزوں پر ایمان لانے میں سب فرقی اہل اسلام کے متفق ہیں اور ان میں سے کسی
 کا بھی کوئی انکار کرے گا تو سب کے نزدیک بالاتفاق کافر ہوگا۔

بحث دوم یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ایمان تصدیق قلب اور زبان کے اقرار سے چلے ہوئے نزدیک
 امام شمس الامتہ اور امام فخر الاسلام کے ہے لیکن ان کے نزدیک بھی عذر سے زبانی اقرار کرنا
 عذر دہی نہیں بلکہ وہاں فقط دل ہی سے تصدیق کرنا ضروری ہے جیسا کہ حالت اکراہ میں لیکن
 جمہور محققین اور امام ابو منصور ماتریدی کے نزدیک ایمان فقط ان چیزوں کو دل سے تصدیق
 کرنا اور سچا جاننا ہے اور زبان سے اس کی سچائی کا اقرار کرنا دنیا میں احکام جاری کرنے کے
 لئے شرط ہے کیونکہ تصدیق قلبی ایک پوشیدہ چیز ہے ہر ایک شخص اس کو نہیں جانتا۔ پس
 ضرور ہے کہ اس کے لئے کوئی علامت ہو کہ اس سے وہ تصدیق معلوم ہو جائے کہ اس سے وہ
 علامت زبانی اقرار ہے جس شخص نے دل سے تصدیق کی اور اقرار زبانی نہ کیا تو وہ اگرچہ
 احکام دنیا میں مومن نہ شمار کیا جاوے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مومن ہے۔ اور
 جس نے دل سے تصدیق نہ کی اور فقط زبان سے اقرار کیا تو وہ لوگوں کے نزدیک ظاہر احکام
 میں مومن لیکن اللہ کے نزدیک وہ شخص کافر ہے۔ اور اس کو منافق کہتے ہیں اور اس
 لئے یعنی اگر کوئی شخص کسی مومن کے قتل پر آمادہ ہو کر اس سے یوں کہے کہ تو اللہ یا اس کے رسول کا انکار
 کر یا کوئی اور کلمہ کفر کہلاوے پس اگر وہ مومن دل سے نہ کہے بلکہ زبان سے اس کی بلا دور کرنے کو کہے گا کافر نہ
 ہوگا۔ کیونکہ اکراہ یعنی زبردستی کا وقت ہے اور اس وقت میں دل سے خدا اور رسول کی تصدیق کافی ہے۔
 زبانی اقرار شرط نہیں پس اگر زبانی اقرار ایسے وقت میں فوت ہوا تو کافر نہ ہوا۔ انا مسہ۔

یعنی جو لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تیسرے جس شخص سے کہ بعض اعمال صالحہ ترک ہو جاویں۔ اس کو بھی مومن کہا ہے کما قالَ وَلَیِّنْ طَلَابُفَتَّانِ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَفْتَتَلُوْۤا۔ اگر دوسرے مومنوں کے آپس میں لڑائی کریں حالانکہ لڑائی کرنا گناہ ہے لیکن اس کو بھی مومن کہا چوتھے اصل ایمان تصدیقِ قلبی کا نام ہے اعمال اس میں داخل نہیں ہو سکتے سو یہ ضعیف رائے فرقہ معتزلہ کی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کو نفسِ ایمان کا جزو کہتے ہیں اور جس سے گناہ کبیرہ ہو جائے اس کو اس بنا پر مومن نہیں کہتے۔ لیکن جمہور محدثین اور امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور اوزاعیؒ اعمالِ حسنہ کو کامل ایمان کا جزو کہتے ہیں کہ کامل ایمان بدولِ اعمالِ حسنہ کے برگزہ ہو گا۔ پس جس سے اعمال ترک ہوں گے اس کا ایمان کامل نہ رہے گا بل نفسِ ایمان باقی رہے گا۔ اعمالِ حسنہ کو نفسِ ایمان کا جزو نہیں قرار دیتے کہ جزو کے جانے سے وہ نفسِ ایمان بھی جاتا ہے سو یہ لائے امام شافعیؒ کی بہت درست ہے اور مطابق ہے قرآن و حدیث کے اور اس رائے پر کوئی اعتراض لازم نہیں آتا۔ فائدہ۔ انسان کو چاہیے کہ دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع امور میں تصدیق اور زبان سے اقرار کرے اور اعمالِ حسنہ بھی کرنے تاکہ سب کے نزدیک بالاتفاق مومن کامل ہو جاوے۔

بحث چوتھی | بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا اور بعض کہتے ہیں ہوتا

ہے سوا دل رائے امام ابو حنیفہ کی ہے اور دوسری امام شافعی کی، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں

کہ ایمان فقط تصدیق قلب کا نام ہے۔ سودہ سی عمل صراح کے کر لے کر لے سے کم زیادہ

ہیں ہوں اور اہم سائنسی ایمان میں اسکاں کا اعتبار نہ رہے بلکہ اعتبار زیادہ ہوئے اسکاں کے

تصدق کو ایک دوسرے کی تصدیق سے باعتماد قوت اور ضعف یقین کے کمزادہ کہہ

سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ امت میں سے کسی کی تصدیق قلب جبریلؑ یا نبی علیہ السلام کی

تصدیق کے برابر نہیں ہو سکتی اور تائید کرتی ہے اس کی یہ آیت قَالَ اَوَلَمْ تَوْعِدْ مِنَ الْقَالِیْ

لَٰكِنْ لِّطَبَائِقِ قَلْبِي ۖ يَعْنِي اے ابراہیم تو ہماری قدرت پر ایمان نہ لایا کہ مشاہدہ طلب کرتا ہے۔

ابراہیم نے کہا ایمان کو لایا ہوں میں اطمینان پہلے مشابہہ چاہتا ہوں میں اس بحث پر پھر اثر

مترتب نہیں بلکہ ایک تحقیق علمی ہے۔

ایمان اور اسلام | شرع میں جس کو مومن کہتے ہیں اس کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور جو ایک بھی چیز ہے | مسلمان ہے وہ مومن بھی ہے کس لئے کہ اسلام خضوع اور احکام الہی کے قبول کرنے کو کہتے ہیں اور یہی بات تصدیق قلبی میں ثابت ہے کیونکہ تصدیق بھی مان لینے اور قبول کرنے کو کہتے ہیں پس بدون ایمان کے اسلام نہ پایا جاوے گا۔ اور بغیر اسلام کے ایمان نہ ثابت ہوگا۔

ایمان میں شک | جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے تصدیق کی اور زبان سے اقرار نہ چاہیے! کیا تو وہ شخص قطعی مومن ہو گیا۔ اور وہ شک کے طور پر یوں نہ کہے کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ تعالیٰ بلکہ انشاء اللہ کے لفظ کو ترک کرے کس لئے کہ جب ایمان پایا گیا تو وہ قطعی مومن ہو پھر شک کے لئے انشاء اللہ کا اس کے ساتھ ملانا منع ہے ہاں اگر اس نیت سے کہے کہ خاتمہ کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے یا متبرک بھکر کہے تو درست ہے لیکن بہر حال نہ کہنا اولیٰ ہے کیونکہ اس کلمہ کے کہنے سے سننے والے کو اس کا شک ثابت ہوگا۔ سو یہ بھی بُرا ہے اور اگر واقع میں اس قائل کو اپنے ایمان میں شک ہے تو یہ کفر ہے۔
لَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ۔

عذاب موت کے | اس شدت اور عذاب کو کہتے ہیں اور یہاں اس سے مراد آخرت کا بعد ایمان مقبول نہیں | احوال دیکھنا ہے کہ موت کے وقت ہر شخص کو نظر آیا کرتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر شخص موت کے وقت اپنی جگہ کھتا ہے مومن کو جنت کا سفر کو دوزخ نظر آتی ہے اگر ایسے وقت کوئی کافر ایمان لاوے تو یہ ایمان بالاتفاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہ ہوگا کما قال تعالیٰ فَلَمَّ يَأْتِيَنَّهُمُ رِيَاؤُهُمْ لَمَّا كَانُوا بِأَمْثَلًا۔ یعنی جب کفار نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تب ان کے ایمان لانے سے کچھ نفع نہ ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لغوی معنی کے لحاظ سے کہی دونوں لفظوں میں فرق بھی ہوتا ہے ایمان تصدیق قلب کا نام اور اسلام اعمال النبی و اسی لئے حدیث چریٹ میں اسلام سے سوال جدا گانہ اور ایمان سے جدا گانہ اور دونوں کے دو جواب بھی دیئے گئے۔ اور قرآن میں بھی آیا ہے قُلْ لَمْ تَمُوتُوا وَلَكِنْ تَوَلَّوْا اسلمنا مگر عرف شوع میں دونوں کا ایک ہی مصداق ہے مسلم۔

کہ ایمان غیب پر اختیار سے لانا چاہیے اور جب کسی نے آخرت کا حال دیکھ لیا تب وہ اس سے غائب نہ ہوا بلکہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ اور یہ ایمان جس طرح کسی چیز پر نظر پڑنے سے اس کا علم ہے اختیار آجاتا ہے اسی طرح بے اختیار حاصل ہوا۔ ہاں اگر کوئی مومن اس وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اس کو بعض نے مقبول کہا ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ توبہ بھی اس وقت کی مقبول نہیں قال تعالیٰ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ طَحْثَىٰ إِذَا حَصَرُوا أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِجْنِ تَبْتُ الْآنَ الْآلَاةِ یعنی نہیں ہے توبہ ان کے واسطے جو گناہ کرنے تھے اور جب موت آگئی تو کہنے لگے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُفْرَغْهُ بَنِي عَلَيْهِ السَّلَامُ نے فرمایا ہے غرغہ بولنے سے پہلے پہلے بندہ کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے پس ثابت ہو کہ جب غرغہ بولانا تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور غرغہ بولنے کا وقت نزع کا وقت ہے کہ جب آخرت کے احوال دکھائی دینے لگتے ہیں انسان کو لازم ہے کہ گناہ سے تائب رہا کرے کیونکہ موت کا اعتبار نہیں۔ اگر ناگہاں آگئی تو اس وقت کی توبہ فائدہ نہ بخٹے گی۔ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ۔

کبیرہ گناہ سے | کس لئے کہ ایمان فقط دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جاننے کا نام ہے ایمان نہیں جاتا | سو اس میں اعمال حسنہ داخل نہیں ہیں جیسا کہ پہلے اسکی تفصیل گزری پس وہ تصدیق قلبی کہ جسکے معنی دل سے سچ ماننا ہے اعمال حسنہ ہونے کے سبب سے نہیں زائل ہوتی اور گناہ کبیرہ کرنے سے نہیں دور ہوتی ہے البتہ ایمان کا کمال اور رونق جاتی رہتی ہے اور ایمان کامل نہیں رہتا ہے پس ثابت ہو کہ ایمان دو طرح کے ہیں ایک کامل کہ جو گناہ نہیں کرنے دوسرے ناقص کہ جو معصیات میں آلودہ ہیں معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ کرنے سے ایمان جاتا رہتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک اعمال حسنہ ایمان میں داخل ہیں اور کافر بھی نہیں ہوتا ہے یہ معتزلہ کی ادل بدعت ہے کہ حسن بھری کے روبرو انہوں نے ایجاد کی تھی اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک واسطہ نکالا تھا جیسا کہ شروع کتاب میں اس کا قصہ نقل ہوا ہے (اور نہ کافر ہوتا ہے) بلکہ قرآن و احادیث صحیحہ میں کبیرہ کرنے والے کو مومن کہا ہے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہوا اور صحابہؓ اور تابعین اور جمہور مسلمین انکے بعد کبیرہ کرنے والے کو کافر نہیں کہتے تھے بلکہ سب احکام ایمان کے اس پر جاری رکھتے تھے اس

کے مرنیکے بعد اسکی نماز پڑھتے تھے۔ اور قبور مسلمین میں اکو دفناتے تھے اور اس کے مال میں تو بیٹ جاری رکھتے علیٰ ہذا القیاس علی الخصوص جب اللہ کے عفو کی امید سے گناہ سرزد ہوا تو ہم کس طرح سے کافراں کو کہیں۔ خوارج کے نزدیک کبیرہ سے کیا بلکہ صغیرہ سے بھی کافر ہو جاتا ہے اور جن نصوص میں اعمال کے کرنے سے یا نہ کرنے سے کافر کہا ہے ان کو سند میں پیش کرتے ہیں مثل من ترک الصلوة فقد کفر ان کا جواب یہ ہے کہ نصوص کے وہ نصوص کثیرہ کہ جن میں کبیرہ کرنے والے کو مومن کہا ہے معارض ہیں پس ضرور ہے کہ ان کو خلاف انظار قرار دیکر ان کی تاویل کرنی چاہیے پس اس حدیث کے یہ معنی ہوں گے کہ جو حلال سمجھ کر ترک صلوٰۃ کر لگا وہ کافر ہو گا علیٰ ہذا القیاس اور دوسرے خلاف اجماع ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جب کبیرہ و صغیرہ کرنے سے کافر ہو گیا تو ان آیات و احادیث کے کیا معنی ہوں گے کہ جن میں سوائے شرک کے سب گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت غفاری پھر کہاں ظاہر ہوگی کس لئے کہ کافر و شرک تو بالافتاق نہ بخشا جاوے گا اور تو بہ کرنے سے بھی بالافتاق عذاب نہ ہو گا۔ فائدہ۔ کبیرہ گناہ لعنت میں بڑے گناہ کو کہتے ہیں اور شرع میں اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس کام کو شارع نے حرام کہہ دیا ہو اس کے اوپر کوئی عذاب مقرر کیا ہو۔ یا اور طرح سے اسکی مذمت کی ہو اور یہ وعید و حرمت و مذمت خواہ قرآن سے خواہ کسی حدیث سے ثابت ہو جس کام کو شارع نے فرض کیا ہو اسکو ترک کیا جاوے اور گناہ کبیرہ بھی ہیں میں ایک دوسرے کم زیادہ ہے مگر یہاں کبیرہ سے سوائے کفر و شرک کے اور کبائر مراد ہیں کیونکہ ان سے بالکل کافر ہو جاتا ہے بخلاف اور کبائر کے کہ اگر ان کو بُرا جان کر کرے گا تو کافر نہ ہو گا پس کبائر بہت سے ہیں حضرت نبی علیہ السلام نے ہر سائل کے موافق ذکر فرما دیا ہے حصر نہیں کیا ہے کہ اتنے ہی کبائر ہیں اور تفصیل کبائر کی علمائے اپنی کتابوں میں خوب کی ہے مگر کچھ کبائر میں بھی مختصر یہاں ذکر کرتا ہوں۔ ناحق قتل کرنا۔ زنا کرنا۔ پارسا عورت یا مرد کو زنا کی تہمت لگانا۔ جنگ میں کفار سے بھاگنا۔ جادو کرنا۔ یتیم کا مال ناحق کھانا۔ شراب پینا۔ خنزیر کا گوشت کھانا۔ سود لینا۔ جوا کھیلنا۔ غلام کرنا۔ لینے دینے میں کم تولنا پتھری کرنا۔ کسی کا مال زبردستی چھین لینا۔ رستہ لوٹنا۔ جھوٹ بولنا۔ جھوٹی گواہی دینا۔ تجوہی کو چھپانا۔ غیبت کرنا۔ گالی دینا۔ امانت میں خیانت کرنا۔ مالِ پسا کی نافرمانی کرنا۔ ان کو ناحق ستانا۔ قرآنیوں سے ترک کرنا۔ حمد کو اپنے میاں سے نافرمانی کرنی۔

مسلمان سے دل میں بدگمان ہونا۔ نسب پر فخر کرنا۔ کسی کے نسب پر طعن کرنا۔ شہیت میں پھنسا کر دونا۔ سر پٹینا۔ کپڑے پھاڑنا۔ باجے سے راگ سنتا۔ بدعہدی کرنا۔ دکھانے کو عبادت کرنا قرآن پڑھ کر بھولنا۔ بے عند شری کسی فرض کو ترک کرنا ان کے سوا اور بھی کبائر ہیں۔

گناہ صغیرہ | اور کبیرہ کے سوا جو گناہ ہیں صغیرہ ہیں جیسا کہ غیر عورت کا ہوسہ لینا۔ ہاتھ لگانا لیکن جو صغیرہ پر ہٹ کرے گا وہ کبیرہ ہو جائے گا۔ اور کبیرہ پر ہٹ کرنا کفر تک پہنچا دے گا۔ اور جو کبیرہ کر کے نادم ہو گا اور آئندہ کو ترک کا قصد کرے گا وہ معاف ہو جائے گا بشرطیکہ کسی بندے کا حق نہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گناہ کرنے سے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے پس اگر توبہ کی تو دور ہو گیا ورنہ دن بدن کثرت گناہوں سے یہاں تک چھلپتا ہے کہ تمام دل کو ڈھانک لیتا ہے پس جب یہ توبہ سختی سے تو اس دل پر کسی کی نصیحت اور وعظ اثر نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ کافروں کے دل پر مہر ہے وہ یہی مہر ہے نفس بد کو اول لذات مباحات سے روکنا چاہیے تاکہ آرام طلب نہ ہو جائے اور مکر و بات و مشتبہات میں نہ پھنسلے پھر بعد اس کے حرام کا دروازہ نہ جھنکوائے یہاں تک تو ایمان بھی رہتا ہے بعد اسکے کفر ہے سو ایسا شخص انجام کو کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر اس نفس بد کو اول مباح چیزوں میں روکنا تو اس مرتبہ تک نہ پہنچتا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ جب سعادت کے درجوں پر چڑھتا ہے تو اول ایمان لانا ہے بعد اس کے فرائض اور واجبات پر مستقیم ہوتا ہے بعد اس کے مستحبات پر قائم ہوتا ہے بعد اس کے نوافل پر ثابت ہوتا ہے پس جب یہاں تک پہنچا تو جذبہ عشق الہی کا آیا اور اس کو خاصان درگاہ میں کھینچ کر لے گیا۔

مومن کا بل بلا عذاب | مومن کامل دوزخ میں نہ جائے گا بلکہ ہمیشہ جنت میں رہے گا جنت میں جائے گا | مومن کامل وہ ہے کہ ایمان کے بعد اچھے اعمال کر کے گناہوں سے دور رہے اور بشریت سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو توبہ اور مستغفار کرے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہوا۔ کہ قال اللہ تعالیٰ اِنَّ الْمُتَّقِیْنَ فِیْ جَنَّتٍ وَّاَعْلَمُ فَلَهُمْ فِیْہَا اَنْہُمْ رَبُّہُمْ وَوَقَّعَہُمْ رَبُّہُمْ عَذَابَ الْجَحِیْمِ یعنی پرہیزگار لوگ کہ جو مومن کامل ہیں باغوں میں لغتوں میں خوش و خرم رہیں گے۔ بسبب نعمتوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے انکو عطا فرمائی ہیں اور بچاوے گا انکا رب عذاب دوزخ سے انرض قرآن میں بہت

آیات ہیں کہ جن سے مومن کامل کا ہمیشہ جنت میں رہنا اور دوزخ سے نجات پانا ثابت ہے اور سلف سے خلف تک اس پر سب متفق ہیں۔

مومن ناقص کا بلا عذاب | اور مومن ناقص کو چاہے گا تو بقدر گناہ اس کے عذاب دے کر جاننا مشیت پر ہے | پھر جنت میں داخل کرے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا

اور جنت میں ہمیشہ رکھے گا۔ مومن ناقص وہ ہے کہ کبائر صغائر گناہ میں گرفتار ہو اور بے توہم جاوے پس اگر وہ کبائر میں گرفتار تھا تو اس کی دو صورت ہیں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو معاف کرے اور جنت میں ہمیشہ رکھے کیونکہ وہ غفار و عہد فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ کہ اللہ تعالیٰ نہ بخشنے کا شرک کو اور بخش دے گا اسکے سوائے جس کو چاہے گا یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ مشرک کو ہرگز نہ بخشنے گا۔ اور ماسوائے شرک کے اور جس قدر گناہ ہیں خواہ صغیر ہوں خواہ کبیرہ سب کو اگر چاہے گا تو معاف کر دیگا۔ اور ماسوائے اسکے اور بہت آیات اس امر پر دلالت کرتی ہیں اور احادیث صحاح کا یہ مضمون کہ اللہ تعالیٰ بعض اہل کبائر کو بخش دے گا) حد تو اترو کہ پیش کیا اور جمہور مومنین کا اس پر اتفاق ہے دوسری صورت یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ اس کو بقدر اس کے گناہ کے عذاب دیکر پھر جنت میں داخل کرے گا کیونکہ گناہ کبیرہ پر عذاب کا ہونا بہت سی آیات و احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ان کے ذکر کی اس مختصر میں گنجائش نہیں اور سب اہل اسلام سوائے مرجئیہ کے اس پر متفق ہیں اور پھر عذاب کے بعد جنت میں جاننا قرآن سے ثابت ہے قال تعالیٰ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ یعنی جس نے ذرہ کے برابر بھی نیکی کی ہوگی سو وہ اس کا عوض پاویگا۔ اور اس کا اجر دیکھے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والے کی اگر اور کچھ بھی نیکی نہ ہو تو خود ایمان بھی ایک نیکی ہے پس بموجب وعدہ الہی کے اس کا اجر کہ وہ جنت ہے اولیٰ اور پھر بعد اس کے پھر گناہ کے بدلے میں دوزخ میں جاوے سو یہ بالاتفاق باطل ہے کیونکہ قرآن کی آیات و احادیث صحیحہ اس پر صاف دلالت کرتی ہیں کہ جنت میں سے کوئی نکالنا نہ جاوے گا یا اس کی بدی کے عوض اس کو پہلے دوزخ ہو چکی پھر ایمان کے اجر کو پاوے اور جنت میں جاوے سو یہی ہمارا مدعا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن رہتا ہے جیسا کہ ہم پہلے اسکو قرآن و احادیث و اجماع صحابہ سے ثابت کر چکے ہیں اور مومن کیلئے اللہ کا یہ وعدہ ہے

لَهُ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ وَلَاحِقٌ لَهُ الْبُخْشُ نہ ہوگی جیسا کہ آئندہ آتا ہے ۱۲ ص ۱۲۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ کہ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور عورتوں کے لئے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اور ظاہر ہے کہ مومنین اور مومنات کا لفظ عام ہے اپنے سب افراد کو شامل ہوگا۔ اور الف لام بھی اسی مدعا پر دلالت کرتا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ جن احادیث صحیحہ سے کہ کبائر گناہ والوں کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہوتی ہے اور جن سے کہ محض کلمہ توحید کی برکت سے انجام جنت میں جاننا ثابت ہے حد تو اترو کہ پیش گئی ہیں چنانچہ شفاعت کی احادیث باب شفاعت میں مذکور ہوں گی۔ اور دوسری قسم کے بعض کو اب ذکر کرتا ہوں امام مسلم نے عبادہ بن صامت سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے اللہ کے ایک ہونے اور محمد کے رسول ہونے کی گواہی دی اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام کرے گا یعنی ہمیشہ کی آگ اس پر حرام ہوگی۔ مسلم نے عثمان سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کا موت کے وقت اس بات پر یقین ہو گا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور بخاری اور مسلم نے ابو ذر سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا خلاصہ یہ ہے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ زَنَى وَإِنْ شَرِبَ کہ جس نے کلمہ توحید کہا ہے اگرچہ اس سے چوری اور زنا بھی صادر ہو گئے ہوں لیکن وہ شخص انجام کار جنت میں جاوے گا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا بڑی سخت سزا ہے سو یہ بمقتابلہ جرم سخت کے ہوتی ہے اور وہ سخت جرم کفر ہے یا شرک پھر اگر کبیرہ والے کو انجام میں جنت نہ ملے تو اس کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا پڑے کہ جو بڑی سزا اور خاص کفر و شرک کے مقابلہ میں ہے۔

خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اس کو وہاں سے کبھی نجات نہیں سو یہ بالکل غلط ہے جیسا کہ اس کے غلط ہونے کے ابھی وجوہات مذکور ہوئے۔ نصاریٰ کا بھی عقیدہ ہے کہ جس سے ایک بار گناہ ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر اس کی کبھی نجات نہ ہوگی اس لئے انہوں نے یہ بات بنائی کہ ہمارے پیگناہ عیسائی نے اپنے اوپر لے لئے اور ہماری عوض کئی روز جہنم میں رہے اور ملعون ہوئے اول تو یہ عقیقہ یوں غلط ہے کہ خدا کی عدالت سے بعید ہے کہ پاک کو دوزخ میں ڈالے اور ناپاک بیش منائے وہم اگر عیسائی نے اس دقت کے نصاریٰ کے گناہ اپنے ذمہ پر لئے تھے تو ان کے بعد کے صل نصاریٰ ہمیشہ جہنم میں جا دیں گے کیونکہ ایسا کوئی عیسائی نہیں کہ جس سے تمام کبائر گناہ بھی گناہ نہ ہو اور شراب و خمر و زنا جو تورات میں حرام ہے (باقی بر صفحہ آئندہ)

ہوئے ہیں اور یہ ایسی افراط ہے جس طرح مرحیہ تفریط کرتے ہیں کہ مومن کو کسی گناہ سے کبھی کچھ ضرر ہی نہیں ہوتا۔ سورہ دونوں مذہب غلط ہیں اور اگر فقط صغائر میں گرفتار ہیں تو اس کی بھی یہی دو صورت ہیں۔ اول یہ کہ اللہ اپنے کرم سے بخش دے کیونکہ جب کبیرہ کو بخش دینا ثابت ہے تو صغیرہ بدرجہ اولیٰ بخشے جائیں گے دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بقدر گناہ کے سختی دیکر پھر بخش دیوے پھر بخش دینا تو جب کبیرہ کا ثابت ہو چکا تو اس کا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوا اب رہا یہ امر کہ صغیرہ پر عذاب کمرے سواں کی اول وجہ تو وہی آیت ہے کہ جس میں لَنْ تَشَاءُوْا ہے کیونکہ اس کا مضمون یہ تھا کہ شرک کے سوائے اور جس کو چاہے گا خدا بخش دیگا اگر صغیرہ کو بخشنا نہ چاہے گا تو اس پر بھی عذاب دے گا چنانچہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا کہ ان میں سے ایک کو بسبب چغجھوری کے دوسرے کو بسبب پیشاب سے نہ بچنے کے عذاب ہوتا ہے حالانکہ یہ گناہ کبیرہ نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گناہ کو صغیرہ ہے لیکن پھر گناہ ہے اور حکم الحاکمین کی نافرمانی ہے اگر مولا سزا دیوے تو یہ ظلم نہیں۔ بعض معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز صغیرہ پر عذاب نہ کرے گا کیونکہ فرماتا ہے اِنْ تَجْتَنِبُوْا کِبٰرًا مِّنْهُ لَتُقَفِّرْ عَنْکُمْ سِیِّئَاتِکُمْ کہ اگر تم کبار سے بچو گے تو ہم تمہاری سیئات کو معاف کر دیں گے بمقابلہ کبار کے صغائر مراد ہیں جو اب کبار سے مراد یہاں کفر ہے اور جمع باعتبار

(حاشیہ صفحہ ۱۲۹) سب کرتے ہیں اگر کہو سب کے گناہ اٹھائے تو محال ہے کیونکہ جو لوگ ابھی پیدا ہوئے
تھے تو ان کے گناہ بھی موجود تھے پھر کس کو اٹھایا۔ سوم اگر کل عیسائیوں کے کل گناہ اٹھائے تو پھر عیسائیوں کا
وعظ بند نہیں کے لئے لغو ہے گویا وہ ساندھ ہیں جو چاہیں سو کیا کریں خواہ کسی پر ظلم کریں یا تکلیف دیں سو یہ اس کی
عدالت سے یہودیہ اور اگر ان کے لیکن گناہ اٹھائے تو یہ لیجن کے عوض ہمیشہ کو گنہگار ہوئے کفارہ ہونا کام نہ آیا چہارم
ہم پوچھتے ہیں کہ کفارہ ہونے کے لئے عیسائی ہونا شرط ہے یا نہیں اگر کہو ہاں تو پھر نصاریٰ کا غیر لوگوں کا اپنے دین میں بلانا
فصول ہے کیونکہ مغفرت کے لئے تفریط ہے پس قبل نصر کے گناہ ہرگز معاف نہ ہوں گے۔ آخر ہمیشہ کو جہنم میں
رہنا پڑا اللہ اگر کہو نہیں تو ہر شخص ناجی ہے عیسائیوں کی خصوصیت کیا پھر ان کے دین میں داخل ہونا بیکار ہے۔
بہر طور یہ مذہب بالکل غلط ہے مگر قدر یہ اور معتزلہ کے نزدیک قہر سے پاک ہو جائے بخلاف نصاریٰ کے
کہ ان کے نزدیک پاک نہیں ہوتا ۱۲ منہ ۱۱ مجیبہ ایک فرقہ ہے کہ ان کے نزدیک مومن جو چاہے سو
کرے اس کو کسی گناہ سے عذاب نہ ہو گا۔ سو یہ بالکل گڑھی ہے اور قرآن و احادیث و جماع صحابہ و خلفاء و نقل کے
مخالف ہے۔ ۱۲ منہ۔

افراد کے ہے یعنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اے لوگو! اگر تم کفر سے باز آؤ گے تو ہم تمہاری حالت کفر کے سب گناہ معاف کر دیں گے اور یہ موافق ہے اس آیت کے قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا سَلَفَ كَذَا فِي تَفْسِيرِ الزَّاهِدِي۔

کافر اور مشرک ہمیشہ | قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاؤُادَهُمْ
دوزخ میں رہیں گے | كَفَرُوا فَلَنْ نَغْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ یعنی جو لوگ خود کافر ہوئے اور اللہ کی راہ سے
ادروں کو باز رکھا اور پھر وہ کفر کی حالت میں مر گئے ان کو اللہ ہرگز نہ بخشنے کا۔ وقال إِنَّ اللَّهَ
لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ نَحْتِے گا اس کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جاوے اور اس پر
تمام اہل اسلام کا اتفاق ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر اور شرک نہایت بڑی نافرمانی اور اللہ کے
ساتھ بغاوت ہے اور ایسی نافرمانی اور بغاوت کی سزا بھی ایسی ہی سخت مقرر کی ہے کہ وہ دوزخ میں
ہمیشہ رہنا ہے بعض نادان کہا کرتے ہیں کہ کیا مسلمان ہی اللہ کے نیک بندے ہیں جو انہیں ہی
بخشنے کا۔ اور کسی کو نہ بخشنے کا۔ سو ان کے سمجھنے کو ہم ایک نظیر دنیا میں دیتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے
ساتھ اس کی رعایا میں سے جو لوگ بغاوت کرتے ہیں وہ ان کو عرقید اور کیا کیا سزائیں سخت دیتا
ہے اور اپنے فرماں برداروں کو کیسے کیسے انعام عطا کرتا ہے پھر اگر وہ باغی یہ کہیں کہ یہ نہیں
ہو سکتا کہ بادشاہ ہم کو عرقید کرے اور ہم کو اے بادشاہ کے تابعدار و انعام دے کیا تم ہی
اس کی رعایا ہو۔ ہم نہیں ہیں تو ان کی نادانی ہے۔

کفر کے کہتے ہیں [اگر شرع میں ایمان کی ضد کا نام ہے جن چیزوں پر مجملاً یا مفصلاً ایمان لانا واجب ہے ان کے انکار سے یا شک سے کفر ثابت ہوتا ہے۔ خواہ مجملاً سب دین کا انکار کرے جس طرح سے کہ یہود و نصاریٰ وغیرہم کرتے ہیں یا کسی ایک بات ایسی کا انکار کرے کہ جو بطور یقین کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہو جائے دونوں صورتوں میں کافر ہو جاتا ہے مثلاً دین کی چیزوں میں سے کہ جو قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت ہے نماز روزہ حج وغیرہ ہے جو کوئی ان میں سے ایک کا بھی انکار کرے گھا کافر ہو گا یا زنا کا حرام تھا اور سود اور خمر تیرہ اور شراب وغیرہ چیزوں کا حرام ہونا قرآن کی عبارت سے ثابت ہے ان میں سے جو کوئی کسی چیز کو بھی حلال کہے گھا کافر ہو جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس قیامت کے آنے اور حساب

کتاب کے ہونے کا انکار یا جنت دوزخ وغیرہ چیزیں جو قرآن میں مذکور ہیں ان کا انکار یا ان میں شک کرے گا کافر ہوگا الحاصل جن چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے ان کے انکار یا شک سے کفر ثابت ہوتا ہے جو چیزیں قرآن کی ظاہر عبارت سے ثابت نہیں یا بطور یقین کے حضرت سے ان کا ثبوت نہیں بلکہ خیرا حاد سے ثابت ہیں ان کے انکار یا شک سے کفر لازم نہ آدے گا۔ اسی سبب سے اسلام کے گمراہ فرقوں کو کہ وہ خارجیہ، رافضیہ، جبریتہ وغیرہ ہیں جب تک ان سے کسی قطعی الثبوت چیز کا انکار یا شک ثابت ہوگا ہم انکو کافر نہ کہیں گے ہاں بسبب خلاف کرنے جہود مسلمین کے یا انکار کرنے احادیث مشہورہ کے یا لفظ صریح کے تاویل کرنے یا سبب و شتم کرنے اکابر کے گمراہ اور گمراہ گار کہتے ہیں کہ وہ اپنے عقائد بد کے سبب اور گمراہوں کی طرح عذاب دیکھ کر آخر نجات پاویں گے اور اگر ان میں کوئی فرقہ قطعی الثبوت کا انکار یا اس میں شک کرے گا بالکل کافر ہو جائے گا۔ اور امت محمدیہ علی صاحبہا السلام سے خارج ہوگا۔ سو وہ اور کفار کی مانند ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

شُرک کسے کہتے ہیں | شرک شرع میں اللہ تعالیٰ کے برابر اور کو سمجھنا یا اس کی مخصوص تعظیم و عبادت میں یا صفات میں یا اس کے مقابلہ میں تالبعاری اور حکم ماننے میں کسی کو ملانا اور برابر کرنا وہ اور کوئی کیوں نہ ہو شرک کی چند اقسام ہیں اول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرے کہ دوسرا خالق اور سمجھے دوم یہ کہ اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کرے سو اس کی بہت سی قسمیں ہیں اول یہ ہے کہ اس کی صفت علم میں کسی کو شریک کرے کہ کسی کو یوں سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرح غائب حاضر قریب و بعید آئندہ حال و ماضی کی خبر ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے اس کو شرک فی العلم قائمہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت تمام جہان خصوصاً عرب انواع و اقسام کے شرک میں گرفتار تھے بن بھی پہنچتے تھے بتوں کی بھی پرستش کرتے تھے اور صد ہا توہمات باطلہ میں گرفتار تھے جیسا کہ ہندوؤں نے اپنے مال و مویشی اور تجارت میں سے نفعی معبودوں کے نام سے دیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پاک کر دیا۔ اور ایک واحد لا شرک کی عبادت کا حیات بخش مزہ طبعیوں میں کر دیا۔ ۱۲ منہ۔

فائدہ: شرک کے مقابلہ میں توحید ہے توحید کے دو مرتبے ہیں اول مرتبہ یہ ہے کہ خدا کو ذات و صفات میں بیکسبھی اور مخلوق کی پرستش نہ کرے اسی کو مستقل نافع و ضرر سمجھے یہ اہل شریعت کی توحید ہے اور اہل طریقت کے نزدیک توحید میں اسباب پر نظر رکھنا بھی شرک ہے۔ بلکہ اسی سبب اسباب پر نظر رکھتے ہیں۔ بلکہ جب ان کے دلوں پر اس کی تجلی ہوئی ہے تو کون و مکان میں ان کو مجسمہ اس کے اور کوئی نظر نہیں آتا ۱۳ منہ۔

کہتے ہیں دوسری قسم شرک فی القدرة ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مانند قدرت نفع و نقصان دینے کی یا کسی چیز کی موت حیات یا کسی اور امر کی کسی دوسرے میں ثابت کرے تیسری قسم شرک فی السمع ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح نزدیک و دور کی بات سنتا ہے اور کسی اور کو بھی یوں ہی سمجھا شرک ہو گیا چوتھی قسم شرک فی البصر ہے کہ اللہ کی مانند کسی اور کو یوں سمجھے کہ چھٹی کھلی نزدیک دور کی چیز کو وہ دیکھتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جس قدر اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں خواہ فعلیہ جیسا رزق دینا مارنا جلانا عزت آبرو دینا۔ نفع نقصان پہنچانا ان میں کسی اور کو برابر سمجھا شرک ہو گا بلکہ جمیع مخلوقات کو خواہ وہ کوئی ہو اللہ تعالیٰ کے روبرو عاجز محض اور جمیع صفات سے خالی سمجھے ہاں اس نے اپنے ارادے سے جس کو جس چیز کی خبر یا قدرت یا اور صفت عطا فرمائی ہے اسی قدر ان کو حاصل ہے اور اس میں بھی اللہ کے آگے وہ مجبور محض ہیں اس کے حکم اور ارادے بدون کوئی شخص خواہ آسمان کا رہنے والا ہو۔ خواہ زمین کا کسی کو نہ کچھ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اور سب اقسام کے شرک کی برائی سے قرآن و احادیث پر ہیں کہ ان کی نقل کی اس جا گنجائش نہیں بنی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز اس کی برائی بیان فرمایا کرتے تھے اور اسی پر مشرکوں سے نوبت جہاد و قتال کی پڑی تھی۔

بدعت کسے کہتے ہیں | علمائے جسطرح مجملہ کفر و شرک کا بیان کیا ہے بدعت کا بھی ذکر کیا ہے۔ بدعت لغت میں نئی چیز کو کہتے ہیں اور فقہاء کے نزدیک یہی مقسم ہے جب وہ تقسیم بدعت کی کرتے ہیں کہ بعض واجب ہے اور بعض مستحب اور بعض مباح اور بعض مکروہ اور بعض حرام اور یہی معنی اعتناء کر کے بعض علماء رکعت بدعتیہ ضلالتہ کو خاص کیا کرتے ہیں کہ اس سے ہر قسم کی بدعت مراد نہیں بلکہ بدعت مکروہ اور بدعت حرام مراد ہے شرع میں بدعت دین میں کمی زیادتی کرنے کو کہتے ہیں کہ بغیر اذن شارع کے کی جاوے اور شارع کے قول یا فعل سے صراحتاً یا اشارتاً اس کی اجازت نہ پائی جاوے کذا فی الطریقۃ المحمیدیہ اور تفصیل اسکی یہ ہے کہ جو چیز نبی کے عہد میں ہو خواہ خود حضرت نے اس کو کیا ہو یا حضرت کے اصحاب آپ کے روبرو کیا ہو اور آپ نے منع نہ کیا ہو سو وہ بالاتفاق بدعت نہیں بلکہ سنت ہے اور جو چیز آپ کے عہد میں نہیں وہ مطلقاً بدعت نہیں بلکہ اس کی یوں تفصیل ہے کہ اگر وہ از قسم عادت ہے تو وہ بھی بالاتفاق بدعت نہیں بشرطیکہ ممنوع نہ ہو اور اگر از قسم عبادت ہے پس وہ یا صحابہؓ یا انہیں معنی میں یہ آیت ہے مَا كُنْتُمْ بَدْعًا مِنَ الرِّسَالِ اور اسی معنی میں بدیع السموات ہے ۱۴

کے عہد میں یا تابعین کے یا تبع تابعین کے یا بعد اس کے پس اگر صحابہ کے عہد میں پیدا ہوئی تو صحابہ
وہ بھی بدعت نہیں بشرطیکہ صحابہ نے بعد خیر پالنے کے منع نہ کیا ہو۔ جیسا کہ قبل از نماز عیدین خطبہ
پڑھنا چنانچہ مردان نے پڑھا۔ اور ابو سعید خدریؓ نے منع کیا۔ رعایت کیا اس کو بخاری وغیرہ نے کیا
اور اگر تابعین یا تبع تابعین کے عہد میں پیدا ہوئے تو وہ بھی بدعت نہیں بشرطیکہ ان لوگوں نے
خیر پالنے کو منع نہ کیا ہو اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین کے عہد کی چیز اس لئے بدعت نہیں کہ بنی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمُ الْحَدِيثُ رواہ الشیخان کہ سب سے اچھا میرا زمانہ ہے پھر ان کا کہ جو ان کے بعد ہوں گے
یعنی تبع تابعین پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہوں گے کہ خود بخود گواہی دیتے پھر کریں گے اور امانت میں
خیانت کریں گے الحدیث پس بموجب بشارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں زمانے کا اعتبار ہے۔
اور ان کے عہد میں خیر ہے اور ان کے بعد پھر شر ہے اور اگر تینوں زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں تو
اس کو اولہ شرعیہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ اجماع امت قیاس مجتہدین سے مطابق کیا جاوے
سکا پس اگر اس کا نظیر ان تینوں زمانوں میں پایا جاوے گا اور وہ کسی اولہ شرعیہ سے ثابت ہوگی
تو بدعت نہ ہوگی۔ اور اگر اس کا نظیر ان تینوں زمانوں میں نہ پایا گیا وہ کسی اولہ شرعیہ سے ثابت نہ ہوگی
تو بدعت ہے مگر اس کا موجب کوئی کیوں نہ ہو۔ مولوی درویش مکی، مدنی، سید شمس حنیف کہ آج کل
ایک فریق نے یہ زیادتی کی ہے کہ قرون ثلاثہ ہی میں حصر کر دیا ہے پس جو چیز از قسم عبادت بعد اسکے
پیدا ہوئی خواہ اولہ اربعہ کے اشارہ یا صراحت سے ثابت ہو اس کو بے دھرمک بدعت کہہ دیتے ہیں حالانکہ
جہاں شرع سے اجازت ہو خواہ دلائل خواہ اشارۃ گو وہ قرون ثلاثہ کے بعد حادث ہو بدعت نہیں
کما ہوا منذ کورق کتب القوم بلکہ بعض صاحبوں نے تو یہاں تک غلو کیا ہے کہ جو چیز از قسم عبادت
بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حادث ہو اسکو بھی بدعت سیئہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے فریق
نے یہ تشدد کیا کہ لوگوں نے جو کچھ دین اصلی پر غیر اقوام کے دیکھا دیکھی یا جہالت و تعصب سے قلعی
چڑھا کر ایک نیا دین پیدا کر دیا ہے جسکو اس دین سے ملا کر دیکھا جاوے جو آنحضرتؐ اور صحابہؓ و
تابعینؓ و تبع تابعینؓ کے عہد میں تھا تو بالکل نیا اسلام معلوم ہووے اس کو مذہب بنالیا
ہے پھر تراشیدہ مذہب برسلک اور ہر قوم کا جدا گانہ صورت میں دکھائی دے گا علماء ربانیہ پر

فرض ہے کہ ان آمیزشوں کو جو بدعات ہیں کانت چھانٹ کر اصلی صورت کا اسلام دکھائیں
جس کی زیبا اور دلکش صورت پر دنیا کے لوگ فریفتہ ہو کر اس کو قبول کریں اور اس تراشیدہ
پر جو عقلی یا عقلی اعتراضات کے بونا دھتے ہیں سب مٹ جاویں بدعت کی بہت سی برائیاں
احادیث صحیحہ میں وارد ہیں بخاریؓ اور مسلمؓ نے جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے سب کلاموں سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے اور سب ہدایتوں سے اچھی ہدایت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور بہت بد ہیں وہ کام جو نئی ایجاد کئے جاویں و کُلُّ
بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ۔ اور ہر بدعت گمراہی ہے امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد اور ابن
ماجہ نے عیاضؓ ابن ساریہ سے نقل کیا ہے کہ ایک روز بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
نماز پڑھا کر وعظ فرمانا شروع کیا۔ بہت وعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں رونے لگیں اور دل کانپ
گئے۔ اس عرصہ میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شاید یہ آخری وعظ ہے پس ہمارے
لئے وصیت کر جائیے آپؐ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں ان چیزوں کی۔ اللہ سے ڈرنا اور
دین کی بات سن کر اس کی اطاعت کرنا۔ اس لئے کہ اگر تو میرے بعد زندہ رہا تو بڑا ہی اختلاف
دیکھے گا پس اس وقت میرے اور خلفائے راشدین مہدیین کے طریقے کو اختیار کیجو اور اس کو
مضبوط کر کے دانت سے پکڑ لیجو اور نئی نئی باتوں سے ددر رہنا کیونکہ جو نئی بات نکلے گی
وہ بدعت گمراہی میں ڈالنے والی ہوگی انتہی حنیف ہے کہ اب لوگوں نے حضرتؐ کی وصیت کے
بر خلاف کیا۔ سنت کو چھوڑ کر لوگوں کی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو ایسا مضبوط دانت سے پکڑا کہ
کسی طرح سے نہیں چھوڑتے اور سالہا سال سے وہ بدعات جاری کر رکھے ہیں کہ اب بدعت
کو سنت سمجھنے لگے اور سنت کو بدعت قرار دینے لگے۔

فرقہ ناجیہ | اہل اسلام کے سب فرقوں میں نقطہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے
امام احمد اور ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
عنقریب میری امت میں بہتر فرقے ہو جاویں گے اور وہ سب کے سب دوزخی ہوں گے مگر ایک
فرقہ ہو گا اصحاب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے فرمایا جو میرے طریقہ اور میرے
اصحاب کے طریقہ پر ہو گا۔ انتہی سوا سی کے مطابق ہوا کہ خلفائے راشدین کے بعد امت میں

بہ اعتبار جزئیات عقائد کے اختلاف شروع ہوا۔ حضرت اور حضرت کے اصحاب اہل بیت کا طریقہ جو چلا آتا تھا۔ اس میں بعض بعض نے کمی اور شرارت کر کے چند لوگوں کو بہکا پھسلا کر اپنے ساتھ کر لیا۔ اور بعض بعض امور میں جمہوریت سے مخالف ہو گئے اور ان کے گروہ کا ایک جدا نام قرار پایا یہاں تک کہ بڑبڑکے نویت پہنچی بعض فرقے کے تو فقط پچاس سو ہی آدمی ہوئے تھے۔ بعض کے کم زیادہ پھر بعض تو چند روز میں نیست و نابود ہو گئے آگے ان کا طریقہ نہ چلا بعض کا کچھ دن چل کر معدوم ہو گیا بعض اب تک موجود ہیں اور جس میں سے وہ جدا ہو کر الگ ہوئے تھے وہ گروہ اعظم اہل بیت اور صحابہؓ کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر جو تھاتھرتھاں فریق ہے اور اس کا نام فرقہ ناجسہ یعنی نجات پانے والا اور یہ اہل سنت کا فریق ہے۔

اہل اسلام کے سب فریق | اور یہ بھی واضح ہو کہ ان سب فرقوں کا باہم اختلاف جزئیات عقائد اصول عقائد میں ایک ہیں میں ہے اور اصل الاصول امور میں سب متفق اور ایک ہیں جیسا کہ کتب عقائد کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ قطعی الثبوت چیزوں میں سب متفق ہیں کچھ کچھ لوگ کسی فرقے کے مختلف ہیں سو وہ اہل اسلام سے خارج اور کافر ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان فرقوں کو جب تک کہ وہ یقینی الثبوت چیزوں کا انکار یا شک نہ کریں کافر نہیں کہتے ہیں ہاں وہ گمراہ ہیں کہ اس گمراہی کے سبب سے اپنے جرم کے بموجب جہنم میں جائیں گے بخلاف اور قوموں کے اختلاف کے کہ وہ اپنے اصول میں مختلف ہیں مثلاً ہنود و نصاریٰ کے فرقوں کا اصول میں اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے ان کے دین کا باطل ہونا ثابت ہوتا ہے جس کو اس امر کی شرح منظور ہو وہ ان کتابوں میں دیکھ لے جو ان کے رد میں تصنیف ہوئیں ہیں الحاصل تھرتھاں فرقہ سب سے بڑا اور ناجی فرقہ اہل سنت کا ہے۔

خوارج کا وجود | ان فرقوں کا حدوث اس طور پر ہوا کہ اہل اسلام اور جمہور مسلمین سے سب سے اول جس نے مخالفت کی اور نیا گروہ بنا وہ (خوارج) یعنی خارج لوگ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے ان کے پیدا ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی۔ یہ جماعت عرب کے وہ لوگ تھے جو پہلے حضرت علیؓ کے ساتھ تھے پھر سخت مخالفت اور مقابلے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ یہ لوگ حضرت

علیؓ و عثمانؓ و معاویہؓ و حنینؓ و یزیدؓ کو برا جانتے ہیں۔ جن کا باہم قتال و جدال مسئلہ خلافت میں ہوا ان سب کو ان آیات و احادیث کا مصداق بناتے ہیں جو اہل اسلام کے قتل و جہل کی مخالفت میں وارد ہیں احادیث و آیات کے اپنے طور پر معنی مراد لیتے ہیں آخر ان کے مقابلہ کے لئے حضرت علیؓ آمادہ ہوئے بہت کو قتل کیا مگر باقی ہمہ ان کو خارج از اسلام نہیں جانتے تھے۔ شیعہ کا وجود | اسی عہد میں ایک اور جماعت نکلی جو بظاہر حضرت علیؓ کے طرفداروں میں سے تھی ان کو یہ افراط و تفریط عارض ہوئی کہ حضرت علیؓ سے جن جن صحابہؓ کا مسئلہ خلافت میں خلاف ہوا تھا یا ان انتظامی باتوں میں نزاع بڑھتے بڑھتے لڑائی تک نہایت آگئی تھی سب کو مخالف قرآن احادیث مردود و کافر و مرتد کہنے لگے اور بعض کو یہاں تک خط ہوا کہ حضرت علیؓ کو خدا کہنے لگے وہ دراصل مشرکین و بدعتی لوگ تھے جنہوں نے ظاہر میں اسلام اختیار کر لیا تھا جن کو حضرت علیؓ نے منع کیا اور سمجھایا۔ اور نہ مانا تو قتل کیا اس فرقہ کا نام شیعہ یا رافضیہ ہے یہ لوگ بھی قرآن و احادیث کا مطلب اپنی خواہش اور قرارداد باتوں کے موافق کرتے ہیں اور جس طرح خوارج نے جھوٹی روایات اثبات مدعا کے لئے بنانی شروع کیں اسی طرح اس فرقہ نے بھی یہ لوگ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و عائشہ صدیقہؓ و عباسؓ و عبد اللہ بن عباسؓ و طلحہؓ و زبیرؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین وغیرہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہؓ کو برا کہتے ہیں اور امامت حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کا موردی حق قرار دیتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جانشین بنانا ایک ضروری امر تھا ان کے نزدیک وہ مسلمانوں کی رائے اور اختیار کی بات نہ تھی کہ بلحاظ حسن خدمات و لیاقت و دیانت و تقویٰ و اصابت رائے جس کو مسلمانوں نے خصوصاً مہاجرین و انصار کے جلیل القدر صحابہؓ نے انتخاب کر لیا وہ خلیفہ ہو گیا جیسا کہ صدیق اکبرؓ اور ان کے بعد عمر فاروقؓ اور ان کے بعد عثمانؓ بلکہ اس کو ایک موردی خدمت کہتے ہیں جو خدا نے خاص علیؓ اور ان کی اولاد پاک کے لئے مقدر کر دی اگر وہ سند کہ جو خدا کی طرف سے ان کے تفسیر کے لئے آئی نہ تو قرآن مجید میں صاف طور پر ہے نہ خود حضرت علیؓ کو اس وقت تک معلوم ہوئی تھی اگر ہوتی تو اس انتخاب کے مقابلے میں پیش کرتے اور نہ اس وقت کے صحابہؓ مہاجرین و انصار پر واضح ہوئی اگر نہ تھی تو وہ

لوگ جنہوں نے آنحضرت کی محبت میں آبائی دین اور گھر بار چھوڑ کر صد ہا مصائب کو جو انہری سے برداشت کیا تھا اس آسمانی سند کا بھی خلاف نہ کرتے نہ وہ لوگ ابو بکر منور سے ڈرنے والے تھے پھر جس طرح خوارج کے باہم تھوڑی باتوں پر اختلاف کرنے سے کئی فریق ہو گئے اسی طرح شیعہ کے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی خلافت سے لے کر بعد تک اختلاف کرنے سے کئی فریق ہوئے زید، اسماعیلیہ، امامیہ بارہ فریق۔ ایک فریق کہتا ہے حسین کے بعد خلیفہ محمد بن حنفیہ ان کے بھائی ہوئے اور لوگ کہنے لگے ان کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ پھر ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں جھگڑا پڑا کسی نے کسی کو کسی نے کسی کو خلیفہ اور امام مانا اور اس آسمانی سند کی تائید میں محقق احکام داسرار اور سینہ بہ سینہ روایات کا انبار تراشنا بھی ضروری تھا جو خوش اعتقاد لوگوں کے لئے آل پیغمبر ہونے کے سبب ماننا ہی پڑا۔ پھر تابعین کے عہد بلکہ اخیر زمانہ صحابہ میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کو قدریہ کہتے ہیں ان کی دو جماعتیں ہو گئیں۔ ایک منکر قدر و تقدیر کہ بندہ جو کچھ کرتا ہے آپ کرتا ہے۔ قضا و قدر کچھ نہیں یہ مختار مطلق ہے۔ دوسرا کہنے لگا کہ جو کچھ ہے تقدیر سے ہے بندہ کو کچھ بھی اختیار نہیں اینٹ لکڑی کی طرح مجبور محض ہے۔ قضا و قدر جد ہرے چلتی ہے چلتا ہے ان کو جبریہ کہنے لگے ان کے تھوڑے دنوں بعد ایک اور فرقہ نکلا تابعین کے اخیر عہد میں جس کو معتزلہ کہتے ہیں جو کہتے تھے اہل معاصی کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں نہ آخرت میں دیدار الہی ممکن ہے یہ فریق فلسفی اور حکیمانہ خیالات کا پابند تھا۔ اسی کے موافق قرآن و احادیث کو کرنا چاہتا تھا۔ اصل بن عطار ان کا سرگروہ تھا ان کے بعد فرقہ مرجیہ پیدا ہوا جو کہتے تھے کہ صرف ایمان لانا کافی ہے۔ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان ہو کر خواہ کوئی زنا کرے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے روزے نہ رکھے اس کو کچھ ثواب نہیں قطعاً عذاب نہ ہوگا جیسا کہ نصاریٰ حال کا اعتقاد ہے اور تکیہ کے ملنگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے ان کے بعد خلافت عباسیہ کے قریب وسط میں ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام جمیہ ان کا سرگروہ جہم بن صفوان اور مؤید جہد بن درہم۔ یہ لوگ صفات باری کے منکر تھے اور طرح طرح بدعات خلافت جمہور اہل اسلام جاری کر رکھی تھیں واثق باللہ عباسی او

مستقم باللہ وغیرہ اس گروہ کے مددگار ہو گئے تھے۔ ائمہ مسلمان کو ان بدعات کے ماننے پر مجبور کرتے تھے چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ کو بڑی بڑی تکلیفیں دیں پھر ان فرقوں کے آگے کئی کئی فریق ہو کر بہتر کی نوبت پہنچی۔ فرقہ بخاریہ جواب نکلا۔ انہیں فریق کا ملغوبہ ہے جبریہ اور مشتبہ ایک کا ایک ہی رہا یہ کل بہتر فرقے ہوتے ہیں اور زیادہ تفصیل ہر ایک کی بڑی کتابوں میں موجود ہے اور تہتر واں فرقہ کہ جس سے سب نکلے ہیں فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت کا ہے رہا اس بات کا ثبوت کہ اہل سنت والجماعت کا فرقہ ناجیہ ہے سو وہ چند وجہ سے ہے۔ وجہ اول اہل سنت | وجہ اول یہ ہے کہ حضرت نے فرقہ ناجیہ کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کے حق ہونے کی | کہ میرے طریقے اور اصحاب کے طریقے پر ہوگا۔ سوا اہل سنت اور ہر فریق کے عقائد کو دیکھ لو کہ ان میں سے کون سا بر خلاف حضرت اور حضرت کے اصحاب کے ہے اہلسنت ہر امر میں ان کے ساتھ متفق ہیں اور ان کے سوا اور فرقے مخالف ہیں چنانچہ ہر عقیدہ کی دلیل سے یہ امر خوب واضح ہوتا ہے۔

وجہ دوسری | وجہ دوسری فرقہ بڑا سب سے اہل سنت کا ہے اہل سنت کے مقابلہ میں اور سب فریق پچاسواں حصہ بھی نہیں ہیں کیونکہ جتنے بلاد اسلام ہیں سب میں یہی اہل سنت موجود ہیں اور تیرہ سو برس سے آج تک یہ کثرت ہے سوائے ان کے کسی اور فریق کی کہیں اس قدر جماعت نہیں بلکہ بہت سے فریق کا ثواب نام و نشان بھی نہیں کبھی ایک زمانے میں چند آدمی ہو گزرے ہوں گے۔ اس سبب سے ان کا نام جاری ہے اور کہیں دس پانچ آدمی ہوئے تو وہ کالعدم ہیں اور فرقوں میں سے کل دو فریق البتہ زیادہ ہیں ایک شیعہ دگر خارجیہ و شیعہ کی بڑی کثرت ایران میں کل پونے تین سو برس کے قریب سے ہے پہلے پہل بھی بہت کم تھے اور خارجیوں کا بڑا جادو مسقط وغیرہ بلاد عرب میں ہے اور ماسوائے ان کے اور کسی فریق کا کوئی شہر یا ملک بستا ہوا آج تک سننے میں نہیں آیا پس ان دونوں فریق کے لوگ بنیت اہلسنت کے ایسے ہیں جیسے سمند میں سے ایک چھوٹا سا نالہ جدا کر لیوں چنانچہ جغرافیہ دانوں کی بات خوب معلوم ہے اور یہ بھی ہم پہلے قرآن و حدیث سے ثابت کر چکے ہیں کہ امت محمدیہ میں جس نعت کثرت اور سواد عظیم ہو ہی حق پر ہیں اور وہ ہی اہل محبت ہیں پس اب ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت و

جماعت سب سے زیادہ ہیں اور جو زیادہ ہوں وہ اہل حق اور اہل نجات ہوتے ہیں مدعا ثابت ہوا کہ اہل سنت و جماعت اہل نجات اور اہل حق ہیں۔

مسائل جزئییہ میں اہل سنت و جماعت میں شافعی، حنفی، حنبلی، مالکی اہل ظواہر ہیں۔ اختلاف کی وجہ سوال۔ اہل سنت و جماعت بھی آپس میں مختلف ہیں۔ جواب عقائد

میں سب متفق ہیں اور امت باری عقائد کے اتفاق اور عدم اتفاق کا ہے اور جزئیات عملیات میں اختلاف ہونا موجب درمت ہے کما قیل اختلاف العلماء رحمة اور جزئیات میں اختلاف کی یہ وجہ ہے کہ اول تو موقع اجتہاد میں ہر مجتہد اپنی اپنی رائے کا تابع ہوتا ہے پس جس کی رائے میں جو مسئلہ جس طرح آیا اس نے اس کو مسلم رکھا اور کو اس سے اختلاف ہوا مثلاً قرآن میں یوں آیا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبِّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق دی ہوئی عورتیں تین قرو تک نکاح نہ کریں امام شافعی کی رائے اس طرف گئی کہ قرو سے مراد یہاں طہر ہے تو ان کے نزدیک عدت طہر قرار پایا۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ صاحب کی رائے سلیم اس طرف گئی کہ اس سے جہن مراد ہے سوان کے نزدیک عدت حیض قرار پایا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وَأَمْسِكُوا بُرُؤَكُمْ وَاذْكُرُوا اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور آدک سے تمام سرکام ثابت کیا ہے اور امام ابو حنیفہ نے چوتھائی سرکا اور امام شافعی نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک بال کا سر بھی کرے گا۔ تو کافی ہو گا علیٰ ہذا القیاس دوم بعض احادیث ایک امام کو بسبب کم واسطہ ہونے کے بسند صحیح پہنچی۔ اور بعض کو بسبب آجانے پرچ میں کسی راوی ضعیف کے سند غیر صحیح سے پہنچی پس اول نے اس کو عمل کے قابل سمجھا دوسرے نے ضعیف جان کر چھوڑ دیا اختلاف مسئلہ میں واقع ہوا سو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی آسانی کے لئے ایک کام کو مختلف طہر سے ادا کیا کرتے تھے کیونکہ اگر ایک ہی طور پر ہو تو بعض کو دقت پیش آئے مثلاً نماز میں اکثر آپ سوائے کبیر تحریم کے ہاتھ نہ اٹھاتے تھے اور کبھی اٹھا بھی لیتے تھے پس جس صحابی نے رفع یدین کرتے دیکھا اس کی روایات امام شافعی کو پہنچی انہوں نے رفع یدین نماز میں سنت سمجھا اور جس صحابی نے رفع یدین نہ کرتے دیکھا اس کی روایات امام ابو حنیفہ کو پہنچی ان کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرنا سنت سمجھا چہاں بعض کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں کیا پھر سکون ترک سے اہل ظواہر ان محدثین کو کہتے ہیں کہ جو بعض میں تاویلات کرتے ہیں ۱۲ منہ۔

کر دیا جس صحابی نے نہ کرتے دیکھا اور پھر اس کو ترک کی خبر پہنچی اس نے اس کو سنت سمجھا۔ پس اس کی روایت دوسرے امام تک پہنچی۔ اس کے نزدیک سنت سمجھا اور جس صحابی نے آپ کو ترک کرتے دیکھا اس کی روایت دوسرے امام کو پہنچی۔ اس نے ترک کرنا سنت جانا علیٰ ہذا القیاس اس قسم کے اسباب سے جزئیات میں اختلاف واقع ہوا ورنہ عقائد سب کے ایک ہیں دو ایک جا جو اختلاف ہے سو وہ تحقیق علمی ہے کچھ اختلاف کی بات نہیں۔ واللہ اعلم۔

فصل ۹۔ بندے کے سب فعال کا خالق اللہ ہے

خواہ کفر خواہ ایمان خواہ نیکی خواہ بدی جو کچھ بندے سے ظاہر ہوتا ہے سب کا اللہ خالق ہے۔ اسکے پیدا کرنے سے پیدا ہوا ہے ان کا بندہ خالق نہیں ہے جیسا کہ قدریہ اور معتزلہ کا گمان ہے اور اس کی دو دلیل ہیں اول وہ نصوص ہیں جو اس مدعا کو ظاہر کرتے ہیں لقولہ تعالیٰ وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو اور تمہارے اعمال کو و لقولہ تعالیٰ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ یعنی اللہ ہی ہے پیدا کر نیوالا ہر چیز کا پس کل شے سب کو شامل ہے جو اہر کو بھی اعراض کو بھی بندے بھی اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ان کے افعال بھی اس نے بنائے ہیں دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر اپنے افعال کا بندہ آپ خالق ہوتا تو اس کو بالتفصیل ان کی خبر بھی ضرور ہوتی۔ کیونکہ اختیاء اور قدرت سے کسی چیز کا ایجاد کرنا بغیر اس کے نہیں ہو سکتا۔ اور بالتفصیل بندے کو اپنے افعال کی ہرگز خبر نہیں ہے کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے میں بہت سے سکون اس کے درمیان واقع ہوتے ہیں اور بہت سے حرکات مختلفہ پیش آتے ہیں اور چلنے والے کو ہرگز معلوم نہیں کہ کتنی جا پاؤں پھیرا تھا اور کتنی جا حرکت کرتا تھا اور کہاں تیز حرکت تھی اور کہاں کم ادیر بھی نہیں کہ وہ بھول گیا ہو۔ کیونکہ بھولی چیز خود کیسے یاد آ جاتی ہے اور اگر یہ باتیں کسی چلنے والے سے دریافت کیجئے گا ہرگز نہ بتا سکے گا یہ اس کے ظاہر افعال کا حال ہے اور اگر چلنے میں اسکے تحریک اعضا کو دیکھے گا کہ عضلات کہاں کہاں متحرک ہوئے اور چٹھے کہاں کہاں کھینچے علیٰ ہذا القیاس تب تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کو اپنے افعال کی بالتفصیل ہرگز خبر نہیں پس جب اس کو بالتفصیل خبر نہیں تو وہ الکا پیدا کر نیوالا بھی نہیں لیکن کمال اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ وہ افعال کا بھی خالق مانا جاوے ورنہ جب جو اہر کا وہ خالق ہوا اور اعراض کا بندے کو فاعل قرار دیا تو ہمیں شائبہ ترک کا پایا گیا۔

سوال۔ جو شخص افعال کا بندے کو خالق کہے اس کو مشرک کہنا چاہیے ہمیں اور مجوس میں کچھ فرق نہیں۔
 جواب۔ قدر یہ اگرچہ بندے کو افعال کا خالق کہتے ہیں لیکن بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرح مستقل
 خالق نہیں کہتے بلکہ آلات اور اسباب میں اللہ کا محتاج جانتے ہیں اور آلات و اسباب کو
 اللہ کا مخلوق قرار دیتے ہیں اور مجوس اور قدر یہ میں اس قدر فرق ہے کہ مجوس کے نزدیک اچھی
 چیزوں کا خالق یزدان ہے اور بُری چیزوں کا مستقل خالق اہرمز ہے کہ ایک دوسرے کا
 محتاج نہیں۔ لہذا قدر یہ کہتے ہیں کہ بعد اسباب و آلات دینی کے بندہ اپنے افعال کا آپ خالق ہے۔
 قدر یہ کے دلائل اور یہ دو وجہ پیش کرتے ہیں اول یہ ہے کہ اگر بندے کے افعال کا اللہ خالق
 ہو تو یہ ایسے افعال ہوں کہ جس طرح ریشہ والے کا ہاتھ خود بخود ہلتا ہے حالانکہ ہمارے افعال
 اختیار یہ اور مرتعش کی حرکت میں فرق ہے جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دلیل جبر کے رد میں ہو سکتی
 ہے کہ جو بندے کو بالکل بے اختیار کہتے ہیں اور ہم باوجود غیر خالق ہونے کے اس کے لئے اختیار
 بھی ثابت کرتے ہیں کہ جس پر اس کو عذاب و ثواب ہو گا پس ہمارے نزدیک بھی مرتعش کی حرکت
 اور افعال اختیار یہ میں فرق ثابت ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر بندے کے افعال اللہ کی
 مخلوق ہوں تو پھر بندے کو اس کے افعال سے برا بھلا نہ کہنا چاہیے اور اس کو شارع کی طرف
 سے کسی کام کے کرنے نہ کرنے کا حکم بھی نہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی جبر پر اعتراض
 ہوتا ہے نہ ہم پر کس لئے کہ ہم باوجود اس کے بندے کے لئے اختیار ثابت کرتے ہیں کہ اسکے
 سبب سے اس کو اس کے افعال پر ثواب و عذاب دیا جاتا ہے اور برا بھلا کہلاتا ہے۔
 اور شارع کی طرف سے مکلف ہوتا ہے۔

اعمال کا تعلق پس وہ سب افعال اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت اور
 قضا و تقدیر سے قضا اور تقدیر سے ظاہر ہونے ہیں۔ ارادہ اور مشیت دونوں
 ہمارے نزدیک ایک ہیں اور تفصیل ارادے کی پہلے ہو چکی ہے۔

لے بے قدر یہ دلیل لایا کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ خالق افعال ہو تو اس کو جو لا و زنا کار اور قائل کہنا چاہیے کیونکہ اسی کے
 پیدا کرنے سے چوری اور زنا اور قتل ہوا ہے جواب۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ فعل سے متصف وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ فعل قائم
 ہوتا ہے دیکھو کہ جو اس کو پیدا کرے پس چور وہ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ چوری قائم ہوئی نہ کہ جس نے پیدا کئے دیکھو سیاہی
 بنانے والے کو سیاہ نہیں کہتے حالانکہ وہ اس کا موجب ہے بلکہ جس کے سیاہی لگے گی وہ سیاہ کہلا دیکھا ۱۴ منہ فائدہ (بقیہ صفحہ ۱۴۲)

اور قضا یہ ہے کہ اللہ نے ازل میں کسی چیز کا ارادہ کر لیا۔ کہ یہ فلاں وقت میں یوں ہوگی
 اور تقدیر اسے کہتے ہیں کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے اندازہ کر لیا کہ فلاں وقت فلاں مکان
 میں بُری یا اچھی یا نافع یا مضر ہوگی اور اس سے اسکے کر نیوالے کو ثواب یا عذاب ہو گا علیٰ ہذا القیاس
 حاصل مطلب یہ ہے کہ اب جو کچھ دنیا میں بھلا یا بُرا ظاہر ہوتا ہے مثلاً زید ایمان لایا اور بکر کافر ہوا
 تو اس کے ارادہ سے وہ ایمان لایا اور وہ کافر ہوا اور ازل میں اس نے جان لیا تھا اور پھر رکھا
 تھا کہ یہ شخص فلاں وقت ایمان لاویگا اور یہ کافر ہوگا اور اب اس نے یوں چاہا کہ یہ ایمان لاوے اور
 یہ کافر ہو جاوے پس اس کی قضا اور تقدیر اور چاہنے کے سبب یہ ایمان لایا اور یہ کافر ہوا اور اگر
 وہ چاہتا تو یہ یمن نہ ہوتا یہ کافر نہ ہوتا اور اس امر پر بہت سی آیات و دلائل کرتی ہیں لیکن ان میں سے بہ
 ہیں قال تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَّيْنٰكُمْ اٰجَمَعِيْنَ اَکْرَمَ اللّٰہِ جَآئِزًا تَوَّعَدُ سَبَّحُوْا بِحَمْدِ اللّٰہِ حَمْدًا مَّکْمُوْلًا ۝۱۰۱
 چاہا اگر وہ چاہتا تو ہم سب کو ہدایت پر لایا و قال تعالیٰ وَمَا كُنَّا لَیْکُمْ فِتْنٰوًا اِلَّا اَنْ یَّشَآءَ اللّٰہُ
 نہ سمجھو وہ کہ ایمان لاتے مگر یہ کہ اللہ نے چاہا و قال تعالیٰ وَمَنْ یَّرِدْ لِلّٰہِ اَنْ یَّجْعَلَ فِیْہِ کَثِیْرًا مِّنْ
 صَدَقَۃٍ لِّاِسْلَامٍ وَّ مِّنْ یَّرِدْ اَنْ یُّضِلَّہٗ یُضِلَّہٗ یُفْعَلْ سَدْرَہٗ بِاِیْضِ اللّٰہِ تَعَالٰی جِس کو ہدایت دینا چاہتا ہے
 تو اسلام کہتے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے
 و قال تعالیٰ فَاَلَمْ یَجْعَلْ عَلَیْکُمْ ذِکْرًا مِّنْ مَّا یُنْفَخُ فِیْہِ الرُّسُلُ اَنْ یَّسْأَلَہُمْ اَمَّا اِنْ یَّسْأَلَہُمْ اَمَّا اِنْ یَّسْأَلَہُمْ اَمَّا اِنْ یَّسْأَلَہُمْ
 یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کا ازل میں اللہ نے اندازہ کر رکھا ہے اس کو تقدیر کہتے ہیں قدر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
 بُری چیزوں کا ارادہ نہیں کرتا کیونکہ یہ قبیح ہے بلکہ وہ اسلام اور ہدایت چاہتا ہے جواب یہ ہے
 کہ قبیح کام کا کرنا قبیح ہے نہ یہ کہ وہ قبیح چاہنے سے قبیح سے موصوف ہوا اور یہ نہیں سمجھتے اگر کافر

(حاشیہ صفحہ ۱۴۲) خلاصہ تقدیر کا یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہو گا اور ہو چکا سب کا اس کو ازل میں
 علم تھا اب اس کے علم ازل کے مطابق ظہور ہو رہا ہے اسی کے موافق اس کی خواہش اور ارادہ ہے۔ ۱۲ منہ۔
 حاشیہ صفحہ ۱۴۳ فائدہ۔ وہ یہ ہے کہ اس کے سبب سے وہ برابر چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لیتے ہیں مثلاً
 ایک شخص کے سامنے دو راستے ہیں اور اس کو دونوں پر چلنا برابر ہے پس اب جو جس کا ارادہ کرے گا اس کو اختیار کرے
 گا۔ ۱۳ منہ۔ فائدہ۔ حکایت۔ عمر بن عبد اللہ مقرر لی بکھتا ہے کہ ایک بار میرے ساتھ کشتی میں ایک مجوسی سوار تھا میں
 نے اس سے کہا تو ایمان لا اس نے کہا اگر اللہ چاہے گا تو ایمان لاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے لیکن نیزے
 شیطانی نہیں چاہتے اس نے اس کے جواب میں ایسی بات کہی کہ ساری عمر مجھے کبھی ایسا الزام کسی نے نہ دیا تھا کہ اگر اللہ
 غالب رہے گا تو اس کا تابع ہو جاؤں گا۔ اور شیطانین غالب رہیں گے تو ان کا تابع ہو جاؤں گا۔ ۱۴ منہ۔

سے اللہ ہدایت اور اسلام چاہتا تو کیا اللہ کا چاہا اور اس کا ارادہ پورا نہ ہوتا۔ نوذ باللہ منہ کمال نقصان ہے ذات باری تعالیٰ کیلئے تعالیٰ علواً کبیراً اور کہتے ہیں اگر کافر اللہ کے چاہنے سے کافر ہوا تو پھر اللہ اسکو ایمان لانے کا کیوں حکم کرتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ امر کرنے میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ تمام لوگوں پر اس کافر کی نافرمانی ظاہر ہو جائے جس طرح کوئی امیر اپنے ایک غلام سے کسی کام کے واسطے کہے اور منظوریہ ہے کہ یہ اس کام کو نہ کہے تاکہ اور غلاموں کی رو برو اسکی نافرمانی ظاہر ہو جائے مسلمان کو چاہیے کہ تقدیر پر ایمان لاوے منکر تقدیر کو حضرت نے بہت برا کہا ہے اور تقدیر پر ایمان لانے کی احادیث کا مضمون حد تو اترو کہ پہنچ گیا ہے چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت علیؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک کہ ان چار چیزوں پر ایمان نہ لاوے گا مومن نہ ہو گا۔ اللہ پر ایمان لاوے اور اسے واحد لا شریک نہ جانے اور مجھے اللہ کا رسول جانے اور موت کے بعد زندہ ہونے کو حق سمجھے اور تقدیر پر ایمان لاوے بخاری اور مسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کی جگہ جنت یا دوزخ میں اللہ نے پہلے سے لکھ رکھی ہے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا عمل کرنا چھوڑ دیں اور لکھے ہوئے پر تکیہ کر کے بیٹھ جاویں آپ نے فرمایا کئے جاؤ جس جگہ کے لئے جس شخص کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو اس کے موافق عمل آسان کر دیئے ہیں نیکوں کو نیک عمل آسان ہو جاتے ہیں اور بدوں کو بد اور امام احمد اور ترمذی نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ قدیرہ لوگ اس امت کے مجوس ہیں اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کو نہ جاؤ اور مر جاویں تو ان کے جنازہ کی نماز نہ پڑھو۔

انسان اپنے افعال | لیکن بندے کو اس کے افعال میں اختیار دیا ہے اگر وہ نیک میں مختار ہے | کام کرے گا اجر پاوے گا اور بد کام سے اس کو مرادی جا دیگی یعنی اگرچہ افعال اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور اللہ ان کا خالق ہے اور اسکی قدرت اور ارادے سے بندے سے سرزد ہوتے ہیں لیکن باوجود اس کے بندے کو اس کے

لے مجس اس لئے فرمایا کہ جس طرح ان کے نزدیک ایک خدا کے خیر و بد ان ہے دوسرا خدا کے شر اور من اسی طرح قدریہ نے بھی گویا دو خدا ثابت کئے ایک خالق جو ہر یعنی اللہ تعالیٰ اور دوسرا خالق اعراض یا افعال یعنی

افعال میں اختیار دیا ہے کہ جس کے سبب سے نیک کام کا اجر اور بد کی سزا پاتا ہے یہ نہیں کہ بندہ اپنے افعال میں درخت پتھر کی مانند محض بے اختیار اور بے قدرت ہے جیسا کہ فرقہ جبر یہ کہتا ہے چند وجہ سے اول یہ کہ قرآن کی آیات دلالت کرتی ہیں کہ بندہ کو اپنے افعال میں اختیار ہے کہ جس کے سبب سے اس کو ثواب و عقاب ہے کقولہ تعالیٰ جزاءاً بما کاؤا انفعولون۔ یعنی ان جہنمیوں کو یہ جنت ان کے اعمال کے بدلے میں دی گئی ہے و کقولہ تعالیٰ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُصَوِّرْهُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكَفِّرْهُ الْآیۃِ ہم نے اختیار دیا پس جو چاہے ایمان لاوے اور جو چاہے کافر ہو جاوے لیکن کافروں کے واسطے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے دوم مرتضیٰ کی حرکت بیشک بے قصد و ارادے کے آپ ہی آپ ہوا کرتی ہے اور ہم بالہدایتہ جانتے ہیں کہ جب ہم آپ کے کسی چیز کو پکڑیں اور جب ہمارا ہاتھ ریشہ سے بے دونوں میں فرق ہے معلوم ہوا کہ ریشہ سے ہلنا بے اختیاری ہے اور آپ سے پکڑنے میں ہلنا اختیاری ہے اور ان دونوں حرکتوں میں ہر شخص فرق کر لیتا ہے بلکہ ہر عاقل جان لیتا ہے کہ ہمارا کسی کام کے لئے آنا جانا بے اختیاری نہیں ہے کہ پتھر کی حرکت کے مانند ہووے بلکہ پتھر کی حرکت بلا اختیار ہے اور ہماری آمد و رفت با اختیار ہے کالایف فی علی من لا ادنی شعور سوم اگر بندے کو اپنے افعال میں کچھ اختیار ہووے تو جس طرح پتھر لکڑی سے امر و نہی کرنا عقلاً ممنوع ہے اسی طرح اس سے ہو جاوے اور اسی طرح اس کے کسی فعل پر ثواب و عقاب ہونا بھی الم و عبث گنا جاوے اور اللہ ظلم سے بری ہے اور اسی طرح اس کے کسی فعل پر ثواب و عقاب ہونا بھی ظلم و عبث گنا جاوے اور اللہ ظلم سے بری ہے کمال عز شائے ان اللہ لا یظلم الناس الا کیۃ یعنی اللہ تعالیٰ کسی آدمی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور جس طرح پتھر لکڑی کی مدح و ذم عقلاً ناصت ہے اسی طرح اس کی بھی ہو جاوے سوال جب یہ ثابت ہوا کہ ہر ایک کام بندہ کا اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور ازل میں اس کو اس کی خبر تھی پس دو حال سے خالی نہیں یا تو کسی کام کے نہ کرنے کا اللہ ارادہ کرے گا اور ازل میں اسکو معلوم ہو گا کہ یہ کام اس سے نہیں ہو گا اور یا اس کے کرنے کا ارادہ اور علم ازلی ہو گا۔ پہلی صورت میں تو وہ کام ہونا ممتنع ہو جائے گا اور دوسرے میں اس کا ہونا ضرور ہو گا ورنہ ارادہ اور علم الہی میں تخلف لازم آوے گا اور جب ایک کام

ہونا ضروری یا ممتنع ہوا تو بندے کا اختیار کہاں رہا پس جو ممتنع ہے وہ اس سے کہی نہ ہوگا۔ اور جو ضروری ہے وہ اس سے خواہ مخواہ سرزد ہوگا۔ جواب اللہ تعالیٰ ازل میں یوں جانتا تھا کہ اس کام کو بندہ اختیار سے کریگا اور اس کو اختیار سے چھوڑے گا۔ اور اسی طرح ارادہ کیا کرتا ہے کہ بندہ اختیار سے اس کام کو کریگا اور اس کام کو اختیار سے نہ کرے۔ بہر حال بندہ کو اختیار مل گیا۔ جس طرح کوئی بادشاہ کسی غلام سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو اس صورت میں اگر چہ غلام اس کے ارادے کے بموجب اس کو کرے گا لیکن نفس اختیار اس کو زائل نہ ہوگا اور وہ کام اس غلام سے اس طرح بے اختیار سرزد نہ ہوگا کہ جس طرح رعشہ والے کا ہاتھ بے اختیار ہلتا ہے اور ازل میں اس بات کے جاننے سے کہ بندہ اس کام کو بالا اختیار کرے گا یا نہ کریگا بندے کا اختیار نہیں جاتا۔ اس کا علم اس کے اختیار کو زائل نہیں کرتا۔ اور جواب الزامی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جمیع افعال بالاتفاق اختیاری ہیں حالانکہ وہ ازل میں جانتا تھا کہ فلاں شخص کو فلاں وقت غنی کروں گا اور فلاں کو فقیر پھر جس طرح اس کے علم ازل سے اس کا اختیار نہیں جاتا تھا اسی طرح بندے کا اختیار بھی دور نہیں ہوتا ثابت ہوا کہ جمیع افعال کا خالق اللہ ہے اور بسبب اختیار کے بندہ کا سبب ہے اور یہی ثابت ہوتا ہے قرآن و احادیث و اجماع امت و عقل سلیم سے ہمارے ہاں نہ جبر ہے نہ قدر چونکہ یہ بحث دقیق ہے لہذا اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں اور تطویل جو عام کو مفید نہیں اسے چھوڑتا ہوں فائدہ اس مسئلہ تقدیر میں آدمی زیادہ قیل قال نہ کرے کیونکہ زیادہ قیل و قال سے سوائے اس کے کہ گمراہی حاصل ہو اور کچھ فائدہ نہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بحث سے منع کر دیا ہے چنانچہ ایک یار دو شخصوں کو اس مسئلہ میں گفتگو کرتے سن کر حالت غضب میں باہر تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ پہلی امتوں کے لئے اکثر گمراہی ہی قیل و قال سے حاصل ہوئی اور فرمایا۔ وَلِهَذَا بُعِثْتُ کہ میں اسی لئے تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تاکید سے کہتا ہوں کہ آئندہ پھر نہ کرنا اور ظاہر ہے کہ جو ہوتا ہے وہ آپ ہو رہے گا۔ تم کو اس جھگڑے سے کیا مطلب احکام شریعت کو مانے جاؤ اور گناہوں سے باز آؤ موافق فرمان آنحضرت علیہ السلام کے جس شخص کو اللہ نے دوزخ کے لئے بنایا ہے اس کے لئے ویسے کام آسان ہو رہے ہیں اور جس کو جنت کے لئے پیدا کیا ہے

اس کا شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتا ہے الہی جن چیزوں سے تو خوش ہو ان کی توفیق دے اور جن سے تو ناخوش ہو ان سے دور کر۔ آمین۔

اللہ تعالیٰ کی رضا بندے کے اچھے کام سے اللہ تعالیٰ راضی اور بد سے ناراض ہے حال اور ناراضگی یہ ہے کہ نیک بد جس قدر افعال ہیں ان کی تقدیر اور مشیت سے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے نیک کاموں سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور بد کاموں سے وہ ناراض ہوتا ہے اور ان کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے جیسا کہ فرماتا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ اللَّهُ عَلٰی اٰیۃِ الْكَافِرِ پسند نہیں رکھتا۔ اور شکر کر دگے تو وہ تم سے بسبب اس کے خوش ہوگا و قَالَ ذٰلَکَ اللّٰهُ یَاۡمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ ذٰلِکَ الَّذِیۡ فِی الْقُرْاٰنِ وَفِیۡہِ لَعَلَّیۡ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی اٰیۃٌ لِّلَّذِیۡنَ یُحْکِمُونَ اَللّٰہُ یُحْکِمُ کَرْتَا ہے الفصاف اور احسان کرنے کا اور قریبوں کے دینے کا اور منع کرتا ہے فحش اور برے کام اور بغاوت کو پس ارادہ اور مشیت اور چیز ہے اور حکم کرنا اور اس سے خوشنود ہونا اور چیز ہے اس قادر جبار سے کسی کو چوں چرا کرنے کی قدرت نہیں جس سے چاہے اچھے افعال کروائے اور اس کے ارادے کے سبب اس سے خوش ہو جاوے وَلَا یَسْخَلُ عَمَّا یَفْعَلُ۔ قدرت عباد کا ذکر جو استطاعت کام کے وقت پائی جاتی ہے سو وہ قدرت حقیقی ہے کہ جس کے سبب بندے سے کام ہوتا ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ لفظ استطاعت کے دو معنی ہیں ایک سلامتی آلات و اسباب جیسا کہ اس کی تفصیل آگے آئی ہے انشاء اللہ تعالیٰ دوسری قدرت حقیقی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار میں رکھی ہے کہ اس کے سبب سے افعال اختیار کی کرتا ہے اور اگر یہ قدرت نہ ہو تو نہ کر سکے۔ سو یہ شرط ہے افعال کے ادا کرنے کے لئے بعد سلامتی آلات و اسباب کے اور یہ قدرت بعد ارادہ مصمم کرنے کے خاص اس کام کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے پس اگر بندہ کسی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو نیک کام کرنے کی قدرت عطا کرتا ہے اور بد کام کا قصد کرتا ہے تو اس کو بد کام کی قدرت بخشتا ہے پس جس وقت چور نے چوری کا ارادہ کیا اور اللہ نے حسب عادت اس کو اس کی قدرت دی تو گویا اس چور نے نیک کام کی قدرت کو زائل کر دیا کیونکہ اگر اس چوری کا

ارادہ نہ کرتا بلکہ نماز کا قصد کرتا تو حسبِ عادت اس کو نماز کی قدرت عطا ہوتی پس اسی سبب سے یہ بندہ افعالِ بد میں ذمہ و عقاب کا مستحق اور افعالِ خیر میں مدح و ثواب کا مستحق ہوا اور ارادے کے سبب سے اس کو ثواب و عقاب ہے امام ابو حنیفہؒ سے منقول ہے کہ قدرت دو مختلف چیزوں کی صلاحیت رکھتی ہے پس جس نے کفر اختیار کیا تو اس نے ایمان کی قدرت کو داخل کر دیا کیونکہ یہی قدرت ایمان کے لئے بھی تھی اس سبب سے عقاب کے قابل ہوا اور اگر اسی قدرت کو ایمان میں صرف کرتا تو ثواب کا مستحق ہوتا۔

انسان استطاعت پر مکلف ہے اور جو استطاعت سلامت آلات و اسباب کے معنی میں ہے اس پر صحت تکلیف کا مدار ہے دوسرے معنی لفظ استطاعت کے سلامت ہونا آلات و اسباب کا ہے سو اس استطاعت کے بموجب اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے جو شخص جس چیز کے لئے آلات و اسباب نہیں رکھتا۔ اس کو اس کام کی استطاعت نہیں۔ سو اس کے کرنے کا اللہ حکم نہیں دیتا۔ اور جس چیز کے آلات و اسباب رکھتا ہو گا اس کو اس کام کی استطاعت ہے سو اس کے کرنے کی اللہ بندے کو تکلیف دیتا ہے لہذا قال تعالیٰ وَبَدَّهٖ عَلَی النَّاسِ حُجُجُ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِيْلًا ط۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے جن شخصوں پر کہ کعبہ تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں حج فرض ہے اور اس استطاعت پر صحت تکلیف کے مدار ہونے کی یہ وجہ ہے کہ سلامت اسباب کے بعد سبب ارادہ کرنے کے قدرت حقیقی کہ جس کا ذکر پہلے ہوا ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جب قدرت حقیقی پائی گئی تو بندہ وہاں عاجز نہ رہا اور جہاں سلامتی اسباب و آلات نہیں ہونے وہاں بندہ اپنا قصد نہیں کرتا اور جب قصد نہ کیا تو وہ قدرت کہ جو بعد ارادے کے ہوتی ہے اور جس کے سبب سے وہ فعل سرزد ہوتا ہے نہیں حاصل ہوتی اور جب یہ قدرت حقیقی نہ پائی گئی تب عاجز شخص ہو گیا تکلیف کے قابل نہ رہا۔

بلا استطاعت مکلف نہیں لہذا جس کام کی بندہ استطاعت نہیں رکھتا اس کے کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے موافق پس جو چیز بندے کی طاقت سے باہر ہو عام ہے کہ فی نفسہ منتفع ہو جیسا ضدین کا جمع کرنا یا فی نفسہ ممکن ہو لیکن بندے سے نہ ہو سکے جیسا پیدا کرنا جو ابراہیم

کے کرنے کا بھی بندے کو حکم نہیں دیتا۔

خالق افعال | مارنے کے بعد درد اور کسی چیز کے ٹوٹنے کے بعد اس کا ٹوٹنا بھی اللہ کا مخلوق ہے مثلاً زید نے عمرو کے لاشی ماری اور اس سے درد ہوا یا کسی نے ایک شیشے کو پتھر سے مارا اور اس سے وہ ٹوٹ گیا۔ سو اس درد کا بھی اور اس ٹوٹنے کا بھی اللہ ہی خالق ہے یا کسی نے کسی کے تلوار ماری اور اس سے اس کی گردن جدا ہو کر وہ مر گیا سو اس موت کا بھی اللہ خالق ہے خاص اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہے اور اگر نہ پیدا کرتا تو نہ مارنے کے بعد درد ہوتا اور نہ وہ شیشہ ٹوٹتا اور نہ وہ شخص مرتا کیونکہ تمام ممکنات اللہ کی طرف سے مستند ہیں اور ہر ایک چیز کا اللہ خالق ہے چنانچہ ابھی اس کی تحقیق گزری معزز اس کو بھی بندے کا فعل کہتے ہیں اور بندے کو اس کا خالق قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جو فاعل ببدون واسطہ کسی دوسرے فاعل کے سرزد ہو جس طرح کہ تلوار کا مارنا اس کو بندے کا فعل بطور مباشرت کہتے ہیں اور جو کسی فعل کے واسطے سے ظاہر ہو جس طرح کہ موت کہ وہ تلوار مارنے کے سبب سے حاصل ہوئی اس کو بھی بندے کا فعل بطور تلویذ کہتے ہیں ہمارے نزدیک دونوں اللہ کی مخلوق ہیں جو چیزیں کہ بطور مباشرت کے ہیں وہ بھی اور جو چیزیں کہ بطور تلویذ کے ہیں وہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی ہیں۔

انسان کی بے دخلی | بندے کو اس میں کچھ دخل نہیں نہ تو یہ اس کا خالق ہے کیونکہ بندے سے نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی چیز کو پیدا کرے جیسا کہ پہلے گزرا۔ اور نہ یہ اس کا سبب ہے کیونکہ جو چیز اس کی قدرت میں نہیں اس کا یہ سبب نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لئے بعد اپنے افعال کے بندے کو اختیار نہیں کہ وہ اس اثر کو ظاہر نہ ہونے دیوے بعد مارنے کے اس کو طاقت نہیں کہ درد کو روک لے جب یہ اثر اس کی قدرت سے باہر ہے تو یہ اس کا سبب بھی نہیں ہے اور یہی مدعی ہے افعال تو لید میں بندے کو مواخذہ اس لئے ہوتا ہے کہ وہ فعل کر جس سے یہ پیدا ہوا ہے اس کے اختیار میں تھا۔

ہدایت و گمراہی | اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت کا اختیار کرتا ہے اگرچہ یہ مضمون پہلے بیان ہو چکا ہے لیکن توضیح کے لئے مکرر

کیا گیا حاصل یہ ہے کہ جسطرح سے اور افعال کا اللہ تعالیٰ خالق ہے اسی طرح ہدایت و ضلالت کو بھی وہی پیدا کرتا ہے اور اس سے باری تعالیٰ کو کچھ عیب نہیں کس لئے کہ قیام چیز کا کسب قیام ہے نہ کہ پیدا کرنا چنانچہ اس کی تفصیل حاشیہ میں ابھی ہو چکی۔

فائدہ - ہم نے جس کو چاہی کی قیدیوں زیادہ کی ہے کہ ہدایت و ضلالت سے مراد پیدا کرنا ان کا ہے نہ بیان کرنا طریق حق کا کیونکہ اللہ نے راہ حق کو سب کیلئے بیان کر دیا کسی کی خصوصیت نہیں فائدہ - یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کرنے ہیں اور شیطان اور بت ضلالت میں ڈالتے ہیں سو اس سے یہ مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سبب ہدایت کا ہیں اور شیطان اور بت سبب ضلالت کا ہیں مجازاً ہدایت اور ضلالت کو ان کی طرف نسبت کر دیا ہے ورنہ حقیقت میں دونوں کا اللہ خالق ہے عرف میں جو چیز جس کام کے سبب ہوتی ہے اس کی طرف اس کام کو مجازاً نسبت کر دیتے ہیں مثلاً کہتے ہیں کہ اس دوائے شفا دی اور آگ نے جلادیا اور پانی نے سرد کر دیا۔ علیٰ ہذا القیاس دوا شفا کا سبب ہے اور آگ جلانے کا اور پانی سرد کرنے کا اس لئے ان کی طرف نسبت کر دیا۔ ورنہ اس شفا اور جلانے اور سرد کرنے سب کا اللہ خالق ہے۔ اگر چاہتا دوا کے بعد شفا نہ دینا اور آگ کے بعد جلنے نہ دینا اور پانی کے بعد سردی نہ بخشنا اسی سبب سے جو شفا کو دوا کا فعل سمجھے اس کو علمائے مشرک لکھا ہے اور موحدا و مشرک میں یہی فرق ہے کہ ہر چیز کو موجد اللہ کی مخلوق جانتا ہے اور مشرک سبب کو فاعل حقیقی سمجھ لیتا ہے۔

بخاری اور مسلم نے زید بن خالد سے روایت کیا ہے کہ حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی امامت کی اور اس رات کو مینہ برساتا تھا ہماری طرف منہ پھیر کے بیٹھے اور فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ صبح کو کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ مجھ سے کافر ہوئے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا منکر ہوا اور جس نے یوں کہا کہ

سبحان اللہ یا اس جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب سے مقرر فرمایا ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے وہ نہ چاہے تو ان سے کچھ نفع نہ ہو نہ ہر کوئی اس کی تمام مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی فعل کا خالق نہیں البتہ اس کی قیام و ضرر کا سبب ہوگا۔

فلاں فلاں ستارے سے یہ بارش ہوئی تو وہ ستاروں پر ایمان لایا۔ اور میرا منکر ہوا انتہی عرب میں لوگ یوں جانتے تھے کہ جب فلاں ستارہ فلاں جگہ آتا ہے یا فلاں ستارے کے پاس جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے اور ستاروں کو بارش کا فاعل سمجھا کرتے تھے اس لئے ان کو کافر کہا ہاں اگر کسی نے تجربہ سے یوں معلوم کر لیا ہو کہ جب یہ علامت ہوتی ہے تو اکثر اللہ کی یوں عادت جاری ہے کہ وہ اس وقت بارش کرتا ہے تو اس میں کچھ مضائقہ نہیں کہ وہ یوں کہے کہ فلاں علامت کے پاس جانے کے وقت اللہ بارش کرتا ہے ہر چیز میں مومن یہی اعتقاد رکھے اور اللہ کی طرف سے سمجھے اور رسالت کو محض سبب جانے والا نہ کہ فاعل سمجھے۔

فصل ۱۰ - اولیاء اللہ کی کرامتیں حق ہیں۔

دلی اس مومن کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہو کر حسب مکان عبادات پر مواظبت کرے اور گناہوں اور لذات و شہوات سے کنارہ کش ہو اور اس کی کرامت سے یہ مراد ہے کہ کوئی امر خارق عادت جیسا کہ وہ ہوا پراٹنا یا پانی پر خشک نکل جانا یا بے موسم کا کھانا حاجت کے وقت ظاہر کرنا یا جمادات کا کلام سنانا اس سے بدون دعویٰ نبوت کے ظاہر ہو اور تفصیل سب خوارق کی صد کتاب میں ہو چکی ہے اور یہ کرامت اس نبی کے لئے کہ جس کی امت میں سے یہ دلی ہے معجز ہے کیونکہ یہ نبی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے کہ اس کے ایک امتی سے یہ امر خارق عادت ظاہر ہوا کرامت اولیاء اللہ کا ثبوت قرآن و احادیث سے ہے چنانچہ بے موسم کا کھانا حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس دیکھا حالانکہ وہ بنیہ نہ تھیں لکن اللہ تعالیٰ حکماً دخل علیہما زکریا البصرب و جد جندھا رزقاہ یعنی جب مریم کے عبادت خانے میں زکریا گئے تو وہاں ان کے پاس بے موسم کھانا دہرا ہوا دیکھا کہ جس سے تعجب کر کے پوچھنے لگے قَالَ اِنِّی الْاِلٰہُ هٰذَا کہ یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰہ - مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور بہت سے دود و دراز سے بلقیس کا تخت آصف بن برخیا سلیمان علیہ السلام کا

لکھ لکھ چکے ہیں کہ کھانا یہاں کسی لفظ سے صراحتاً نہیں لکھا لیکن زکریا علیہ السلام کے تعجب کرنے سے اور دہنا لک دھا کر یہاں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اگر کچھ خلاف عادت چیز نہ دیکھتے تو یوں تعجب نہ کرتے اور بے موسم کھانا دیکھ کر اپنے لئے اولاد کی دعا کی جس نے بے موسم کھانا دیا وہ مجھے بڑھاپے میں بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے اور

وزیر جو نبی نہ تھا ایک دم بھر میں لے آیا تھا۔ چنانچہ قرآن میں اس تحت کا آنا بھی ثابت ہے۔
 ﴿كَذَٰلِكَ رَآهُ مُسْتَقِرًّا﴾ یعنی جب سلیمان نے اس تحت کو اپنے دربار میں کھڑا ہوا دیکھا اور ہوا پر
 اڑنا بھی بہت سے اولیاء سے منقول ہے جیسا کہ سلیمان سرخسیؒ سے اور جمادات کا کلام سننا
 اس حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ جس کو بہیقی اور ابوالنعیم نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے کہ
 سلیمان اور ابودرداءؓ کے آگے ایک رکابی تسبیح کرنے لگی اور وہ ان کو سنائی دی اتنی بخاریؒ نے
 عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلتے
 دیکھا اور ہم کھانے کی تسبیح کھاتے وقت سنا کرتے تھے۔ بخاریؒ اور مسلمؒ نے ابویہؓ سے
 روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بیل کو ہانکے لئے جاتا تھا
 تھک کر راہ میں اس پر چڑھ لیا بیل نے کہا میں اس لئے نہیں پیدا ہوا ہوں بلکہ کھیتی کے
 واسطے پیدا ہوا ہوں سو وہ شخص صاحب کرامت تھا کہ اس نے بیل کی گفت گو سنی کچھ
 بنی نہ تھا۔ بخاریؒ نے انسؓ سے روایت کیا ہے کہ اسید بن حنیف اور عبادہ بن بشر بنی صلی اللہ
 علیہ وسلم کے پاس اپنے کسی معاملہ میں باتیں کرتے تھے کہ اس میں کچھ رات گزر گئی اور وہ
 رات نہایت اندھیری تھی۔ پھر دونوں حضرت کے پاس سے اپنے گھر چلے دونوں کے ہاتھوں
 میں دو عصی تھے ان میں ایک کا عصی روشن ہو گیا پھر جب دونوں کی راہ الگ ہوئی تو
 دوسرے کا عصی بھی روشن ہو گیا کہ وہ دونوں عصوں کی روشنی سے اپنے گھر پہنچ
 گئے۔ انتہی بہیقی اور ابوالنعیم اور ابویعلیٰ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 نے ایک شخص کو کہ اس کا ساریہ نام تھا ایک فوج کا سردار کر کے نہاوند کی طرف
 جو مدینہ سے کئی مہینے کی راہ ہے بھیجا تھا ایک روز وہاں کفار نے مسلمانوں کی ہلاکت
 کے لئے یہ داؤں کیا کہ وہاں پہاڑ کے پیچھے گھات لگا کر بیٹھ گئے اور جنگ شروع
 ہوئی یہ حال اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں جمعہ کے روز منبر پر خطبہ پڑھتے
 وقت حضرت عمرؓ کو دکھلا دیا۔ انہوں نے خطبہ پڑھتے ہی میں ہر آواز بلند یہ
 فرمایا یا ساریہ الجبل الجبل اے ساریہ پہاڑ سے پہاڑ سے بچ اللہ تعالیٰ نے عمرؓ کی آواز
 ساریہ کے لشکر تک پہنچا دی وہ عمرؓ کی آواز سنکر سنبھل گئے اور کافروں پر قیام جوئے انتہی۔

یہاں دو کرامتیں ظہور میں آئیں ایک یہ کہ عمرؓ کو کئی مہینے کی راہ کی دو روایات دکھائی دوسری
 یہ کہ حضرت عمرؓ کی ان دور دراز لوگوں تک آواز پہنچی ابویعلیٰ اور ابوالنعیم نے دلائل النبوة
 میں خالد بن ابوالولید کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے کافر کے ہاتھ سے ایسے زہر قاتل کی شیشی پی
 لی کہ اگر اس کا ایک قطرہ جاندار پر ڈال دیں تو ہلاک کر دے اور پھر ان کو کچھ ضرر نہ ہوا اور امام مستغفری
 نے باسناد صحیح حضرت عمرؓ کے رقعہ سے دریا کے نیل کا جاری ہونا نقل کیا ہے جسے زیادہ تفصیل
 مطلوب ہو وہ دلائل النبوة و شواہد النبوة و کلام البیہن وغیرہ کتب کو دیکھے ان مختصر جس قدر کرامت
 کہ صحابہؓ میں ظاہر ہوئیں اور جو جوان کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے ظہور میں آئیں حدوات
 کو پیش گئی کہ ان کا انکار کرنا بے انصاف مکابر کا کام ہے خصوص متاخرین میں حضرت نوٹ اعظم
 شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی کرامات کا تو ایک عالم گواہ ہے اور ان کے
 بعد آج تک اولیاء اللہ سے جو کرامات ظاہر ہوئیں اور ہوتی ہیں ان کا بھی ایک جہان نے مشاہدہ
 کیا ہے اور کرتا ہے پھر انکار کرنا محض تعصب نہیں تو اور کیا ہے معتزلہ اور شیعہ نے جب اپنے
 سلف اور خلف میں کسی کو اس مرتبہ کا د پایا کہ اس کی کرامات دیکھتے تو سرے سے کرامات ہی
 کا انکار کر بیٹھے معتزلہ کی یہ حجت ہے کہ اگر ولی سے کرامت ظاہر ہو تو اس میں اور نبی کے
 معجزہ میں کچھ فرق نہ رہے اس کا جواب یہ ہے کہ ولی دعویٰ نبوت کا نہیں کرتا بلکہ اپنے نبی کے
 پیرو ہوئے کامقرب ہوا کرتا ہے گویا یہ کرامت اس کے نبی کے حق میں معجزہ ہے کہ اس کی صداقت پر
 دلالت کرتی ہے بخلاف معجزہ کے کہ وہاں دعویٰ نبوت ہوتا ہے شیعہ بغیر کسی برہان قاطع کے ولایت
 کا باب بند کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاتم الولاہیت کہتے ہیں۔

کرامت میں حکمتیں | ولی سے کرامت ظاہر ہونے میں چند حکمتیں ہوتی ہیں اول یہ کہ اس کے
 نبی کی تصدیق عوام کو حاصل ہو جاوے اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اولیاء اللہ
 کے سبب سے جاری رہے دوم یہ کہ مبتدی ہے تو اس کا یقین زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر
 نہایت رغبت سے عبادت میں مصروف ہوتا ہے اور اگر منہستی ہے تو اس کے مریدوں
 کے یقین کو قوت بخشتی ہے فائدہ عام کو کرامت اور اس قدر اس میں تیز نہیں اس لئے
 کہ کیونکہ اگر وہ پیروی کا مقرب ہو و نبوت کا مددگار نہ ہو تو کافر ہے اس سے کرامت ظہور میں نہ

بے نماز شرابخوڑ فاسقوں کی خارق عادت باتیں دیکھ کر ان کے مطیع ہو جاتے ہیں اور ان خوارق کو کرامت اور اس فاسق کو دلی کہتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ دلی کا درجہ مومن صالح کے بعد ہے اچھی جب مومن صالح ہو لیتا ہے اس کے بعد ذات و صفات الہی کا عارف ہو کر لذات ترک کرتا ہے اور عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوتا ہے تو جذبہ شوق الہی اسے بارگاہ کبریا میں کھینچ لے جاتا ہے تب وہ خاصاں درگاہ میں شمار کیا جاتا ہے پھر اس وقت اس سے جو خوارق ظہور میں آویں ان کا نام کرامت ہے اور یہ شخص دلی ہے اور اگر اس درجہ کو نہیں پہنچا بلکہ فقط مومن صالح ہے تو اس کے خوارق کرامت نہیں اور اصطلاح میں یہ شخص دلی نہیں پھر جو سرے سے مومن صالح ہی نہیں بلکہ کبار میں مبتلا ہے یا مومن ہی نہیں وہ ہرگز دلی نہیں اور اس کے خوارق دام شیطانی ہیں کرامت نہیں بلکہ اس کو استدراج کہتے ہیں جیسا کہ پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے۔

اولیائے کرام اللہ | اولیاء اللہ کے بہت سے اقسام ہیں بعض قطب بعض ابدال بعض اوتار کے محتاج ہیں | ہیں علیٰ ہذا القیاس کہ تفصیل ان کی اس مختصر میں گنجائش نہیں رکھتی اولیاء کرامت کے ظاہر کرنے میں اللہ کے محتاج ہیں جس طرح انبیاء علیہم السلام معجزات کے ظاہر کرنے میں جناب باری کے محتاج ہیں جب حکم الہی ہوتا ہے ظاہر کرتے ہیں آپ سے جس وقت چاہیں نہیں ظاہر کر سکتے اسی وجہ سے کرامت کے ظاہر ہونے پر ولایت کا دارومدار نہیں۔ کیونکہ ہزار ہا اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ ان سے کبھی کرامت ظاہر نہیں ہوئی بلکہ بعض کرامت کے ظہور سے دو بھاگتے ہیں۔ اور یہ ان کے جناب باری سے اسرار ہیں ان کو وہی خوب جانتے ہیں واللہ اعلم۔

اطلاع غیب یا کشف | اللہ تعالیٰ ملائکہ یا انبیاء علیہم السلام کو وحی یا الہام سے بعض غیب کی چیزیں بتلا دیتا ہے سو یہ یقینی ہوتی ہے اور اولیاء اللہ کو بھی بعض مغیبات پر کشف یا الہام سے مطلع کر دیتا ہے لیکن یہ بطور ظن کے ہوتا ہے اور یہ سب غیب کے جاننے میں اللہ کے محتاج ہوتے ہیں جب چاہتا ہے کسی کو ان میں سے کسی چیز کی خبر دیتا ہے تب وہ اسی قدر جانتے ہیں اور جب چاہتا ہے ان کو ان کی پشت پائے کی خبر بھی نہیں ہونے دیتا چنانچہ بہت سے امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے جب جبریل علیہ السلام حکم الہی آکر خبر کرتے تھے تب مطلع ہوتے تھے کیا خوب کہا ہے

لے کیونکہ اولیاء اللہ کے کشف یا الہام میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے ۱۱ امت۔

س گے برطام اعلیٰ نشینم یہ گے بر پشت پائے خودہ بینم پس ہر وقت ہر چیز کی خبر خاص اللہ ہی جانتا ہے اگر کوئی کسی فرشتے یا نبی یا ولی کو یوں مجھے کا مشرک ہوگا اور یہ شرک فی العلم گنا جاویگا اور اس کے رد میں بہت سی آیات قرآن کی اور بہت سی احادیث صحیحہ ہیں طوالت کے خوف سے ترک کرتا ہوں۔

اولیاء اللہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں | اولیاء اللہ کی دعا اکثر اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن وہ جہاں مرضی الہی دیکھتے ہیں دعا کرتے ہیں اور جہاں مرضی نہیں پاتے تو مائے ہدایت الہی کے نام بھی نہیں لیتے ان کی زندگی میں یا بعد مرنے کے ان کو حاجت روا اور مستقل نفع و ضرر دینے والا سمجھ کر ان سے حاجات طلب کرنا اور دور دراز سے ان کے نام کی دہائی دنیا ان کی قبروں کی نذر و نیاز ذکر کرنا ان کے نام کا تھان و جھنڈا یا جو ترہ بنا کے پوچھنا علیٰ ہذا القیاس سب بد ہے کہ اس سے اللہ بھی اور اس کے اولیاء بھی زحمت پذیر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی منع فرمایا ہے۔

نبی اور ولی | کوئی دلی کبھی کسی نبی کے رتبہ کو نہیں پہنچتا ہے کس لئے کہ نبی میں سب کمالات میں بشرق ولایت ثابت ہو جاتے ہیں تب اسکے بعد اسکو اعلیٰ درجہ نبوت کا دوسروں کی تکمیل کے لئے دیا جاتا ہے کہ پھر اس کو نہ سور خاتمہ کا ڈر رہتا ہے نہ معزول کیا جاتا ہے اور ولی پہلے درجہ میں ہوتا ہے سو اسکے لئے یہ سب احتمال باقی رہتے ہیں دوسرے جس قدر ولی کو کمالات حاصل ہوتے ہیں وہ سب کمالات نبوت سے حاصل ہوتے ہیں تیسرے بندوں کو اللہ سے جس قدر مراتب قریب ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ درجہ نبوت کا ہوتا ہے نہ اس درجہ کو صدیق پہنچتا ہے نہ شہید صالح اسی لئے انبیاء سب سے زیادہ مقرب اور ان کے نفوس سب سے زیادہ کا مل ہوتے ہیں جس قدر اور ہیں ان کے نفوس اس درجہ کے کامل نہیں ہیں۔

احکام شرعی کسی | کوئی عاقل بالغ اس درجہ کو نہیں پہنچتا کہ احکام شرع کے اس سے دور ہو جاوے کو معاف نہیں | خواہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا مومن صالح یا کوئی اور ہو کسی سے بے عذر شرعی احکام شرعی معاف نہیں جس طرح اور سب پر فرض واجب ہیں اسی طرح دلی و نبی پر بھی کیونکہ جس قدر خطابات تکلیف شرع میں وارد ہیں سب عام ہیں کسی کی اس میں خصوصیت نہیں اور سب مجتہدوں کا اس بات پر اتفاق ہے دوم یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ ہر شخص موت

تک بہ تکلیف عبادت مکلف رہتا ہے **وَلَا عِبْدَ دَرْبِكَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ الْيَقِينُ**۔ ط کہ اپنے رب کی عبادت کر موت آنے تک اور سب مفسرین متفق ہیں کہ یقین سے مراد یہاں موت ہے کذا قال الملا علی القاری فی شرح الفقہ الاکبر بعض مگر انہوں نے جن کو مبایعین کہتے ہیں یہ قرار دے رکھا ہے کہ جب بندہ صدق دل سے ایمان لاوے اور نہایت محبت الہی اور صفائی قلب اُسے حاصل ہو جاوے تو اس سے شرع کی امر و نہی دور ہو جاتی ہیں اور ہر گناہ اس کا مباح ہو جاتا ہے پھر اس کے سبب اللہ اس کو دوزخ میں داخل نہ کرے گا۔ اور ان میں سے بعض تو یہی کہتے ہیں کہ اس درجہ میں سب عبادات ظاہری اس کے ذمہ سے دور ہو جاتی ہیں فقط تفکر آیات اس کی عبادت ہوتی ہے سو یہ کفر اور گمراہی ہے کیونکہ سب سے محبت الہی اور صفائی قلب اور ایمان میں انبیاء علیہم السلام کامل ہیں خصوصاً جناب سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہر ایک کمال میں مکمل ہیں کوئی فرد بشر ان کے برابر نہیں ان کے لئے تو اور زیادہ تکلیف شرعی تھی ساقط ہو جانا تو درکنار سب سے الگ خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تنجید فرعن تھی کہ شب بیداری کرتے ہوئے پائے مبارک پر درم کر کے تھے اور جو کوئی یوں کہتا تھا کہ آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے آپ اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں **فَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا** افسوس ہے کہ ہندوستان میں سالانہ ہزاروں وغیرہ لوگ یہی کہتے ہیں نماز روزہ کو قرین نہیں جانتے کہ بیکر کو علال سمجھتے ہیں اور جو کوئی ان سے قرآن و حشر کی دلیل پیش کرتا ہے تو اس سے کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہارے لئے ہے ہمارا قرآن اور ہے یا ہمارے دس پائے اور میں سو ایسے لوگ قطعی کافر ہیں ان کے خوارق دام شیطانی ہیں ان کا دور رہنا چاہیے۔

فصل ۱۱۔ توبہ کے بیان میں

اللہ تعالیٰ بندہ کی تو بہ قبول کر لیتا ہے اور استغفار کرنے سے گناہ حاف کر دیتا ہے تو بہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر گناہ سمجھ کر نادام ہو اور آئندہ اسکے ترک کا پکا ارادہ کر لے اور اگر یہ کسی کے حقوق ہیں تو ان کو ادا کرے پس حبیب بندہ تو یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسکے گناہ معاف کر دیتا

۱۷ کیا نہ ہوں میں بندہ شکر گزار ۱۲ امستہ ۱۷ بنگ دیوزہ و لغتہ دیوزہ ان کا ایمان ہے۔

عیدیا کہ فرماتا ہے وَمَنْ لَعَلَّ سَوْءًا وَيُظْلِمَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا
 یعنی جو کوئی کام کرے بُرے کے غیر کو ضرر اس سے پہنچے یا ظلم کرے اپنی جان پر کہ اس سے غیر کو ضرر
 نہ پہنچے۔ پھر وہ بخش مانگے اللہ سے تو پاویگا اللہ کو بخشے والا مہربان وقال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ ذُنُوبُكُمْ أَن تُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنِ آيَةِ مومنوا
 توبہ کرو طرف اللہ کے توبہ خالص شتاب ہے کہ رب دور کر دے تمہارے گناہ تم سے الایہ ہو
 الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ یعنی اللہ وہ ہے کہ اپنے بندوں کی توبہ
 قبول کرتا ہے اور گناہ معاف کرتا ہے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ کہ گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہوں
 کے برابر ہے المختصر آیات و احادیث و جماع جہوہ مسلمین سے ثابت ہے کہ توبہ جب باشرط پائی
 جاوے تو بندہ کے سب گناہ خواہ کبیر ہوں خواہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں مگر حالت نزع
 سے پہلے کی توبہ معتبر ہے، چنانچہ اس کی تحقیق پہلے گزر چکی ہے اور جب تک آفتاب مغرب
 کی طرف سے نہ نکلے تب تک توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا۔ چنانچہ احمد اور ابو داؤد اور دارمی نے
 روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ نہیں منقطع ہوتی۔ یہاں تک کہ مغرب
 سے آفتاب نکلے جس روز مغرب سے آفتاب نکلے گا اسی روز کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی انسان
 کو چاہیے کہ توبہ میں دیر نہ کرے اور توبہ کے بھروسہ پر گناہ بددیری نہ کرے کیونکہ شاید توبہ
 نصیب نہ ہو یا توبہ خاص دل سے میسر نہ آوے۔

فائدہ - لغت میں توبہ رجوع کرنے کو کہتے ہیں اور اس توبہ کے چند اقسام ہیں ایک توبہ گناہ سے ہوتی ہے کہ گناہ سے نیکی کی طرف رجوع کیا۔ اور یہ عام کی توبہ ہے اور ایک غفلت سے توبہ ہوتی ہے کہ غفلت چھوڑ کر یاد الہی کی طرف رجوع کیا اور یہ خاص بندوں کی توبہ ہے اور اس کو اُوبہ بھی کہتے ہیں اور ایک توبہ ہے غیر اللہ کی طرف خیال اور التفات کرنے سے یہ اخص لخاص عارفوں کی توبہ ہے یہ جو مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے دل میں غین یعنی کچھ کمورت آ جاتی ہے سو اس سے دن بھر میں اللہ

فائدہ - آریہ اور عیسائیوں کے نزدیک زندہ کسی قدر توبہ کرے رکے زاری کرے خدا سے کہ بخشنا نہیں بخش سکتا ہے۔

سے سو بار بخشش مانگتا ہوں انتہی۔ سو اس توبہ اور استغفار سے یہی آخر قسم کی توبہ مراد ہے کہ خیالات بشریہ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے کس لئے کہ بالاتفاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ اور صغیرہ سے قبل النبوة اور بعد نبوت کے پاک تھے۔ اور کبھی کوئی گناہ حضرت سے نہیں سرزد ہوا۔ اللہ نے آپ کو معصوم رکھا۔ قرآن مجید میں یہ جو آیا ہے **وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ** کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہ **يَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ** اور تاکہ اللہ تیرے پہلے گناہ اور پچھلے بخش دے سو یہاں بھی گناہ سے یہی غین مراد ہے جو کہ آپ کے علوشان کے برخلاف تھا یہ گناہ قرار دیا گیا اور اس کو اللہ نے معاف کر دیا اور آئندہ جو بتقاضا منہ بے بشریت کبھی ہو جاوے تو وہ بھی معاف فرمایا۔ قرآن میں یہاں گناہ سے مراد کبائر صغائر نہیں جیسا کہ یہود اور نصاریٰ اپنی عداوت قلبی سے مراد لیتے ہیں۔ اور آپ کو گناہ کا رقرار دیکر قابلِ شفقت نہیں سمجھتے۔ کیونکہ اگر گناہ سے یہاں کبائر صغائر مراد ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ آئندہ گناہ کرنے کی حضرت کو اجازت دیتا ہے کہ پہلے اور پچھلے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے سو یہ امر رسالت کے بالکل خلاف ہے۔

دنیا میں سب کی حاجت روائی کرتا ہے | اور دنیا میں سب کی دعائیں قبول کرتا ہے اور حاجتیں روا فرماتا ہے۔ خواہ کافر ہو یا مومن دنیا میں ان سب کی دعا قبول کرتا ہے۔

(حاشیہ ۱۷) غینِ نعت میں ابر کو کہتے ہیں ایک ابر سا آپ کے دل پر کبھی ہو جاتا تھا بعض علمائے اس ابر کی تفسیروں کی ہے کہ آپ کا دل آئینہ تھا۔ امت کے گناہوں کا۔ اس میں جب عکس پڑتا تو آپ استغفار کرتے اور فی الحقیقت یہ استغفار امت کے لئے ہوتا تھا۔ اور بعض نے یوں کہا ہے کہ آپ کی ہر ساعت درجات بڑھتے رہتے تھے کما قال تعالیٰ **وَمَا تَزِيدُ إِلَّا حُسْنًا** لیکن اللہ کی یہی آپ پہلی حالت کو اعلیٰ سمجھ لیتے تھے بعد اس کے جب اس مرتبہ سے بڑھ جاتے تو اس کے خلاف معلوم ہوتا اس وقت اپنے حال پر ندامت کرتے اور ایک پردہ سادل پر ہو جاتا۔ اس سے استغفار کرتے بعض نے کہا ہے کہ غین سے مراد آپ کی حالتِ سُکر ہے کہ محبتِ الہی میں طاری ہو جاتی تھی۔ پس جب حالتِ صحو میں آتے تو اس استغفار فرماتے اور اسی سبب سے کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئات الاحرار اور بعض کہتے ہیں کہ آپ کا دل آئینہ تھا جب کوئی شخص خاص آپ کے دل کا مقابل ہو جاتا تھا تو کچھ اس کے کہ ورت آپ کے دل پر عکس ہوتے پھر اس سے آپ استغفار فرماتے چنانچہ ثابت کرنی ہے۔ اس کی وہ حدیث کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مقتدایوں کے حالات سے مجھے ناز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اگرچہ افضل المخلوقات تھے لیکن بشر تھے۔ سو کبھی یہ تعاقباتِ بشریت آپ کو یاد الہی سے کچھ ذرا سی غفلت ہو جاتی تھی تو وہ آپ کیلئے بسببِ علوشان کے گناہ تھا اور اس سے آپ کے دل پر پردہ سا آ جاتا تھا اس سے استغفار فرمایا کرتے تھے اور قرآن میں

اور تمام مخلوقات کی حاجات روا کرتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ کرے تو پھر نہ کوئی خالق افعال ہے نہ خالق جو اہر ہے کہ وہ کرتا ہو۔ کفار اپنے زعم میں یوں جانتے ہیں کہ ہم بتوں سے مانگتے ہیں وہ ہمارے کام پورے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو اپنے منہ پر سے مکھی دوڑنے کی بھی قدرت نہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جو لوگ اللہ کے سوائے کسی اور سے حاجات طلب کرتے ہیں وہ انہیں کو حاجات روا جانتے ہیں لیکن وہ اللہ رحمہ الراحمین کہ جو رب العالمین ہے خود دنیا ہے اور جو مانگتے ہیں اسے قبول کرتا ہے پھر آخرت میں اس امر کا بدلہ ان کو دے گا کہ ہم دیتے تھے اور تم بتوں کی یا اور کسی کی طرف سے سمجھتے تھے اب ان ادوروں سے لو اگر انہیں کچھ طاقت ہے پھر آخرت میں خاص اپنے مومنین بندوں کی دعائیں قبول فرمائے گا اور انہیں کی حاجات پوری کرے گا اور کافروں کو یہ سنا دیا جائے گا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ یعنی تم اگر جہنم میں نہایت بقراری سے دعا کرو گے تو کرو لیکن کافروں کی دعا سبکی ہوئی ہے قبول نہیں ہوگی اور اس مضمون کی بہت آیات قرآن میں موجود ہیں۔ دعا کرنے کے لئے قرآن میں فرماتا ہے اُدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے یہاں تک کہ جلدی نہ کرے اور قطع رحم یا گناہ کی دعا نہ مانگے یعنی جلدی نہ کرنا چاہیئے۔ اور قطع رحم یا گناہ کی دعا مانگنی نہ چاہیئے ان صورتوں میں دعا قبول کم ہوتی ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ تمہارا رب بڑا حیا والا اور کریم ہے کوشم آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھا دے اور وہ اسکو خالی ہاتھ پھر دیوے۔

فائدہ۔ اس کے معنی نہیں کہ ہر ایک کی ہر وقت اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کر ہی لیتا ہے بلکہ اس میں یہ دونوں وصف ہیں دعا بھی قبول کرتا ہے حاجتیں بھی پوری کرتا ہے بیکار خدا نہیں کہ اس کو عالم پیدا کرنے کے بعد کچھ اختیار باقی نہ رہا جیسا کہ فلاسفہ یورپ اور بعض ہنود نے سمجھ رکھا ہے ۱۲ مسئلہ فائدہ یہ مراد نہیں کہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے بلکہ بعض جن کو مناسب جانتا ہے فائدہ آریہ کا خدا یا الیثور نہ دعا قبول کر سکتا ہے نہ از خود کچھ دے سکتا ہے ہندو کے کام کا بدلہ بے خود دعا اختیار ملتا ہے ۱۳ مسئلہ۔

شرط قبولیت دعا دعا میں قبولیت کے لئے بڑی بات یہ ہے کہ دل سے مانگے اور قبول ہونے کا بھی اس وقت یقین کر لیں کہ کیونکہ اللہ بندے کی آرزو نہیں توڑتا۔ ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے یوں فرمایا ہے اَدْعُوا اللَّهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْاِجَابَةِ کہ تم اللہ سے دعا کرو اس حال میں کہ تمہیں قبول ہو جانے کا یقین ہو جاوے اور بے دلی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا اور جس وقت بے قرار ہو کر مانگتا ہے تو جلدی قبول کرتا ہے اور احادیث میں دعا کرنے کے بہت فوائد اور فضائل آئے ہیں بلکہ اس کو عبادت کا معزز فرمایا ہے۔

دعا کا اثر نہ دعا کے اثر ظاہر نہ ہونے میں کبھی کبھی حکمت ہوتی ہے کہ اس کو بندہ نہیں جانتا ہونے میں حکمت اس کا بدلہ بھی اللہ قیامت میں دیتا ہے اور کبھی بعض اشخاص کے لئے یوں دیر ہوتی ہے کہ وہ اور زیادہ مانگے کہ انجام اللہ اس کو اس کا مدعا بھی دیوے اور جتنی مدت دعا مانگی ہے وہ اس کی عبادت میں لکھی جاوے کہ آخرت میں کام آوے اگر جلدی دیتا تو یہ عبادت اس کے نصیب نہ ہوتی اور اسی وجہ سے اچھے بندوں کی بعض دعا میں بہت دیر کرتا ہے چنانچہ یعقوب علیہ السلام نے چالیس برس کے قریب یوسفؑ کے لئے دعا مانگی پھر اتنی مدت کے بعد ظاہر کیا اور بعض شخصوں کے لئے اثر ظاہر نہ کرنے میں کچھ امتحان ہوتا ہے غرض بہت سبب دیر کے ہو جایا کرتے ہیں لیکن بندہ مانگتا نہ چھوڑے۔

وہ کسی چیز کا پابند و مجبور نہیں جو کچھ بندے کے حق میں بہتر اور اصلاح ہو اللہ کو اس کا کرنا واجب نہیں۔ اگرچہ وہ اپنی رسمی اور کربکی سے اکثر بندوں کی بھلائی ہی کرتا ہے لیکن یہ اس پر ضرور نہیں کہ خواہ خواہ اس کو کرے جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں ورنہ کسی کافر مفلس کو پیدا نہ کرتا کیونکہ اس کو دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے بلکہ اس کے لئے یہ بہتر تھا کہ دنیا اور آخرت میں نعمت دیتا حالانکہ ہزار ہا سخت کافر دنیا میں افلاس اور بیماری اور صدمہ طرح کی خواری میں بہ حالت کفر مر گئے اور دوسرے اس کا کسی بندے پر احسان اور امتنان ثابت ہوتا کیونکہ اگر اس نے کسی کو دین و دنیا کی نعمتیں دیں تو اس چیز کو کیا جو اس پر واجب تھی سو یہ کیا احسان ہے تیسرے ابوہل لعین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

پیر اللہ کا احسان برابر ہوتا تو کچھ زیادہ شکر گزاری حضرت پر نہ ہوتی کیونکہ اس نے جو دلوں کے لئے اصلاح تھا وہ کیا اور اپنے واجب سے فارغ الذمہ ہوا الغرض اصلاح کو اللہ پر واجب کہنے سے اور بہت سے سخت اعتراض لازم آتے ہیں کہ معتزلہ انکے جواب کے بالکل عاجز ہیں۔ مناظرہ ابو الحسن و ابو علی جہانی چنانچہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ نے ابی علی جہانی معتزلی سے پوچھا کہ تین بھائی تھے ان میں سے ایک مومن صالح ہو کر اور ایک کافر ہو کر مر تیسرے نے لوہکین میں دفات پائی ان کا کیا ہوا ابی علی نے کہا مومن صالح کو جنت اور کافر کو دوزخ ملی او تیسرے کو نہ عقاب نہ ثواب ہے ابی حسن نے کہا اگر تیسرا بھائی یہ کہے کہ مجھے بڑا کر کے مومن صالح بنا کے کیوں نہ موت دی کہ میں جنت میں جانا آرام پانا کیونکہ اس کے حق میں تو یہی خوب تھا ابی علی نے جواب دیا کہ اللہ اس کو یوں جواب دے گا اگر تو بڑا ہوتا گناہ کرتا جہنم میں رکھتا تیسرے حق میں ہی خوب تھا کہ تجھے لوہکین میں موت دی ابی حسن نے پھر کہا اگر کافریوں کے مجھے مومن صالح کر کے کیوں نہ سارا کہ جنت میں جانا یا لوہکین میں مارنا تھا کہ دوزخ سے بچتا۔ اس کے حق میں یہ بہتر تھا کہ جہنم میں جاوے تو اللہ اس کا کیا جواب دے گا پس ابی علی معتزلی کو جواب نہ آیا اور اسی دن سے معتزلی کی غلطی کرس ناکس پر واضح ہو گئی اور ملان کی اس مسئلہ میں کیا حماقت دیکھتے ہو جس قدر فرق اہل سنت کے مخالف ہیں ان کے ہاں ان سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہیں۔

موت کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا ہے جس سے متعلق ہوتی ہے اس کو مردہ بنادیتی ہے۔ ہر ایک شخص جانتا ہے کہ ایک روز یہاں سے جانا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ یعنی ہر ایک موت کا مزہ چکھے والا ہے۔ رَكُلٌ مِّنْ عَلَیْہَا فَاہِنٌ اور جو زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے لیکن کلام اس میں ہے کہ موت کوئی وجودی چیز ہے کہ جس طرح اور مخلوقات الہی ہے جیسا کہ بخار وغیرہ امراض یا عدی چیز ہے کہ زندگی کے دور ہوئے کو کہتے ہیں سو اکثر کے نزدیک وجودی ہے اور مخلوقات کی طرح اور دلیل ان کی یہ آیت ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے موت کو اور حیات کو اور بعض کہتے ہیں عدی ہے اور خلق کے معنی پیدا اور اندازہ کیا ہے فائدہ۔ موت کے بعد میت کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور حقیقت میں اس جہلی کا نام موت ہے یہ جسم جو ہنر نہ مرکب کے متماثل سر جاتا ہے اور روح کو جس کو ہمارے نفس نام طاقہ

کہتے ہیں قائم رہتی ہے سو اس کو جزا و سزا دی جاتی ہے اس امر میں کل متفق ہیں۔

ہنود کا عقیدہ | چنانچہ ہنود کہتے ہیں کہ جو لوگ اس جہان میں بے بندگی و عبادت یعنی کمالات حاصل کئے بغیر مرتے ہیں تو وہ پھر کسی اور جہان میں جو اس کے عمل کے مناسب تھا آتے ہیں اگر یہاں درختاں تو شیر کے جہان میں اور بڑوں کا تو خرگوش کے قالب میں ظہور کرتا ہے علیٰ ہذا القیاس ایک جسم کے بعد دوسرے جسم میں جاتا ہے جب وہ اپنے کمالات حاصل کر چکتا ہے اور کدورت سے صاف ہو جاتا ہے تو پھر عالم قدس میں ملائکہ کے ساتھ رہتا ہے اور اس کو وہ آواگون یعنی تناسخ کہتے ہیں حکما کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو لوگ کمالات علمیہ و علمیہ حاصل کر چکے ہیں وہ عالم قدس میں جاتے ہیں اور جن کو کدورت جہانی یعنی جہالت و بد اخلاقی سے صفائی نہ تھی تو وہاں عذاب پاتے ہیں یعنی افسوس و غم کھاتے ہیں اور اس کو وہ روحانی دوزخ کہتے ہیں اور جسمانی دوزخ سے اس کو سخت بتلاتے ہیں۔

اہل کتاب کا عقیدہ | اہل کتاب کے ہاں فقط اس قدر ہے کہ جو لوگ گناہوں سے بچے ہیں وہ نجات پاتے ہیں مدد تکلیف اٹھاتے ہیں اور کچھ مفصلاً احوال نہیں بالبتہ انجیل و مکاشفات یوحنا میں دوزخ اور جنت اور کچھ وہاں کے عذاب و ثواب کی بھی تصریح ہے کہ کچھ ذکر اس کا آگے آئے گا لیکن قرآن نے کہ سب کی تکمیل کے لئے بعد میں آیا ہے اس امر عظیم کو جو کتب سابقہ میں وضاحت و تفصیل سے بیان نہ تھا بیان کر دیا۔

اہل اسلام کا عقیدہ | لہذا اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں قوت نظریہ و قوت علمیہ میں کامل ہیں قوت نظریہ کے کمال سے مراد ہے کہ موافق شرع کے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو جانتے ہیں اور رسول کو برحق مانتے ہیں اور جس قدر چیزوں کی رسول نے خبر دی ہے ان کو سچا جانتے ہیں اور اس کو ایمان کہتے ہیں اور قوت علمیہ کی تکمیل سے مراد ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رسول کی معرفت منع کی ہیں ان سے بچتے ہیں اور جن کا حکم دیا ہے ان کو بجالاتے ہیں تو وہ لوگ مرکز عالم قدس یعنی علیین میں کہ جو برزخ ہے حشر تک رہتے ہیں بعد خراب ہونے اس عالم کے یعنی قیامت کے بعد کہ جب ان کو کمال ترکیب حاصل ہو جاتا ہے عالم قدس کے اعلیٰ طبقے میں کہ جس کو جنت کہتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں ہمیشہ وہیں گے اور ہر قسم کی لذت حاصل کریں گے اور جو لوگ علم و عمل میں ناقص تھے اور نقصان دو طرح پر تھا ایک

یہ کہ خدا کا کسی کو کسی صفت میں شریک سمجھا یا اس کی کسی صفت کا انکار کیا یا اس کے رسول یا اس کی فرمائی ہوئی بات کو جھوٹ سمجھا یا اس کے ساتھ اور کو برابر کیا اور اس کو کفر اور شرک کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہاں عذاب پاوے گا اور طرح طرح کے عقوبات اٹھاوے گا۔ اور سمجھیں میں کہ دوزخ کا اول درجہ ہے رہے گا۔ اور بعد حشر کے جہنم کی آگ میں نزکیہ کے واسطے ڈالا جاوے گا جس طرح کہ چپکٹ کو آگ سے دور کرتے ہیں اسی طرح ان کو کریں گے لیکن جو تمام چپکٹ ہو گیا اس کو چپکٹ سے صفائی نہ ہوگی سو اسی درجہ سے یہ لوگ ہمیشہ جلتے رہیں گے قرآن میں ایک جملہ اسی بیان میں کیا ہی اعجاز رکھتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهُ کہ فلح یا نی جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اور خابہ میں رہا جس نے آلودہ کیا اس کو اور دوسرا نقصان یہ کہ یا تو علم میں کچھ نقصان ہوا کہ بعض امور کو برخلاف یقین کر لیا جیسا کہ اہل سنت کے غیر اور فرقہ اسلامیہ کے بعض بعض معتقدات ہیں یا عمل میں نقصان کیا کہ خدا کے ادا امر و نواہی پر عمل نہ کیا اخلاق کو خراب کر لیا تو وہ بھی اس عالم میں عذاب پاویں گے پھر ان کی نجات کی یہ صورت ہوگی کہ جس کا جس قدر نقصان ہے اسی قدر تکلیف دیکر اس کا تزکیہ کیا جائے گا بعض کو عالم برزخ میں صفائی ہو جاوے گی بعض کو کہ جن کا نفس کدورت سے زیادہ ملوث ہے آگ جہنم سے صفائی ہوگی۔ پھر جب تزکیہ ہو چکے گا تو عالم قدس میں مل جاوے گا۔ یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے اور بعض کو نبی علیہ السلام کی شفاعت سے صاف کر دے گا اور عالم قدس میں ملا دیگا۔

تنبیہ | عالم آخرت کو ہر کوئی آنکھ سے دیکھ کر تو آیا ہی نہیں کہ اپنے مشاہدہ کو سند بنا لے اب اس کے دریافت کی دوسری صورت ہیں یا تو حکماء مشائیں اپنی عقل کے زور سے بدلیل ثابت کریں سو اس عالم کا مجملہ احوال تو بلا شک عقل سلیم سے دریافت ہو سکتا ہے لیکن تفصیل سے دریافت کرنے میں عقل قاصر ہے اور کہیں۔ قاصر ہو حالانکہ اس عالم کے صد ہا امور معلوم نہیں جیسا کہ مقدمہ کتاب میں بیان ہوایا حکماء اشرافین اپنے اشراف سے دریافت کریں سو یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ نبی کا نفس اشراف و مکاشفات میں سب نفوس سے کامل اور مرکز ہوتا ہے اور اس کے اشراف کے آگے ادروں کا اشراف اس طرح خیرہ ہے کہ جس طرح ذرہ آفتاب کے روبرو کیوں نہ ہو انبیا علیہم السلام کو وحی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ بذریعہ فرشتہ ان پر تعینات

ظاہر فرماتا ہے اور یوں بھی ان کو عیاثاً دکھلا دیتا ہے اور ان کو خلق کے لئے ہادی بنا کر بھیجتا ہے اس لئے غلطی نہ ہونے میں آپ ان کا محافظ و حامی ہوتا ہے سو ان کے مشاہدات میں غلطی ہونے دیتا ہے نہ حیات میں بخلاف اور اشراقین کے کہ ان کے اشراق بلکہ کبھی حیات میں بھی غلطی ہو جاتی ہے لہذا ایک دوسرے کا رائے میں مخالفت ہوتا ہے اور یہ بھی ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں بلکہ سب کے امام ہیں سو آپ کو عالم آخرت عیاثاً بارہا عدائے دکھایا بھی ہے اور بدلیجہ وحی خبر بھی دی ہے پس جہاں تفصیل عالم آخرت میں باہم اختلاف ہے وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الاشرافین معلم النبیین کا قول سند ہے اور سب ان کے مقابلہ میں غلط ہیں اب حضرت کے بیان کے موافق اس عالم کا بیان کیا جاتا ہے

باب دوم

فصل اول قبر | مرنے کے بعد قبر میں منکر و نکیر فرشتوں کا سوال کرنا ایمان داروں کے متعلق | نیکو کاروں کو راحتیں ملنا اور کافروں اور بدکاروں کو عذاب ہونا برحق ہے کیونکہ یہ امور سب ممکن ہیں عقل سلیم ان کو محال نہیں جانتی اگر کوئی محال کہے تو دلیل بیان کرے باوجود اس کے بضر صاقل نے کہ جس کی نبوت اور صداقت پہلے ثابت ہو چکی ہے اس کی (—) خبر دی ہے اور نصوص قرآنیہ اس پر دلالت کرتے ہیں لہذا کسی مخالف کا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلہ میں قول معتبر نہیں المختصر بعد مرنے کے اعمال کی جزا اور سزا برحق ہے قرآن احادیث اس پر دلالت کرتے ہیں۔

دلیل عقلی | عالم آخرت پر یہ ہے کہ سب اہل عقل کے نزدیک مسلم ہے کہ خدا تعالیٰ عادل ہے اور وصف عدالت اس کو حاصل ہے اب ہم کہتے ہیں کہ خدا آدمی ایسے ہیں کہ انہوں نے وہ بڑے کام کئے ہیں کہ جو سب کے نزدیک مسلم ہیں یعنی کفر و شرک بھی کہا ہے اور خدا تعالیٰ میں خدا عیوب بھی ثابت کئے ہیں پھر بندگان خدا پر ظلم بھی کیا ہے باوجود اس کے تمام عمر ان کی عیش و آرام سے گزر گئی اب اگر ان کو کہیں اور جگہ سزا اور ان مظلوموں کو جو اس لئے تو خدا تعالیٰ کی عدالت میں فرق آئے پس ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد جزا اور سزا ہے اور یہی مد علیہ۔

عالم برزخ اور عالم حشر | اہل اسلام کے ہاں عالم آخرت کے دو طبقے ہیں اول

بعد مرنے کے حشر تک دو م قیامت سے ابدالاً باتک اول طبقہ کو عالم برزخ دوسرے طبقہ کو عالم حشر کہتے ہیں اب ہم وہ آیات ذکر کرتے ہیں جن سے عالم برزخ کا ثبوت ہوتا ہے قال اللہ تعالیٰ التَّائِذِينَ ضُنُونٌ عَلَيْهِمْ أَعْدُوا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ۝ صبح اور شام کفار فرعونی آتش دوزخ کے سامنے لئے جاتے ہیں اور جس روز قیامت ہوگی حکم ہوگا کہ فرعونوں کو سخت عذاب میں داخل کرو یہاں سے معلوم ہوا کہ لوگوں کی جزا اور سزا کے دو درجے ہیں ایک مرنے کے بعد سے قیامت تک کہ جس کو عالم برزخ کہتے ہیں اور اس درجہ میں جزا اور سزا پوری پوری نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس درجہ میں فرعونوں کے لئے آگ کے سامنے پیش کیا جانا فرمایا اور قیامت میں سخت عذاب کی تصریح فرمائی ہے اور دوسرا قیامت سے لے کر ابدالاً باتک اور اس درجہ کو حشر و نشر کہتے ہیں اور اس میں پوری جزا و سزا ہوتی ہے کہ جس میں اشد العذاب کا لفظ وارد ہے وقال تعالیٰ أُعْرِقُوا فَأَخْلَوْا نَارًا یعنی قوم نوح غرق کی گئی اور جبھی آگ میں داخل کئے گئے اور زبان عرب میں قار تعقیب کے لئے آتی ہے اور تراخی نہیں چاہتی ثابت ہوا کہ دوسرے ہی آگ میں داخل کئے گئے بلا تراخی اس سے عالم برزخ ثابت ہوا کیونکہ مرنے کے بعد سے حشر تک کے زمانے کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور ابھی حشر ہو نہیں چکا کہ عذاب پر محمول کیا جاوے وقال تعالیٰ ذُكِّرْتُمْ بَلَّغُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْؤَاتَانَا بَلَّغُوا أَحْيَاءُ عَنْكُمْ رَبِّهِمْ يُرْسِلُ قَوْمًا مُّزْجِيًّا بَلَّغُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَيْسَ بُشْرًا بِالَّذِينَ لَكُمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ گمان کرو بلکہ وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں رزق دیئے جاتے ہیں خوش ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور جو ان کے خلیفے اقرار ابھی ان کے پاس نہیں پہنچے مر کے بلکہ زندہ ہیں سو ان کے احوال سے ان شہداء کی یہ خوشی سنائی جاتی ہے کہ ان پر بھی کچھ خوف نہیں اور نہ وہ سنج میں پڑیں گے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد نیکوں کو یہ کچھ راحتیں ملتی ہیں اور جو لوگ ان کے خلیفے و اقارب دنیا میں نیک ہیں ان کو وہاں ان کی فکر ہے کہ دیکھتے وہ مر کے کہاں جاتے

ہیں سوال کے حال سے بھی ان لوگوں کو وہاں مردہ سنایا جاتا ہے وہ بھی مکرر تہکے پاس آویں گے اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ حاملہ ان سے حشر سے پہلے کا ہے اور یہی مدعا ہے و قَالَ تَعَالَى قَبِيلٌ اَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَنُيْلَتْ قَوْمِي لِيُغْلَوْنَ بِمَا عَصَوْا رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمَكْرُهِيْنَ ۝ ۱۰۱ یعنی جب حبیبِ نجا کو کفار نے شہید کر دیا تو ان کو حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو پس وہ جنت میں گئے تو ان کو یہ آرزو ہوئی کہ کاش میری قوم بھی اس کو جان لیتی کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور کفر میں میں مجھے داخل کیا کہ اسکے بعد وہ بھی ایمان لاتے اختصیہ آیات اور ان کے ماسوائے اور آیات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک اور بد کو حشر سے پہلے بھی جزاء و سزا ملتی ہے اور یہ امر ظاہر ہے کس لئے کہ موت سے اہل انسان جو روح ہے فنا نہیں ہوتی بلکہ بدن سے جدا ہو جاتی ہے جیسا کہ عقل و نقل اس کی شاہد ہیں پس اگر اس کو حشر و نشری میں جزاء و سزا ہوا کرتی تو اتنی مدت اس سے پہلے اس کو معطل رکھنا اللہ کی عدالت کے خلاف ہوتا وہ جو بعض شیعہ اور بعض معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی بمنزلہ جمادات کے ہو جاتا ہے اس کو سزا و جزاء ہونا محال ہے اس کو حشر ہی میں جزاء و سزا ملے گی اس کے پہلے نہیں سو یہ قول آیات و احادیث و جمہور کے خلاف ہے اسلئے قابل لحاظ نہیں۔

عالم برزخ کے ثواب و عذاب کا ثبوت احادیث سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں دہر کر اس کے اہل و عیال پھرتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی تنہیک سنتا ہے پھر اس کے پاس دو فرشتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تو ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتا تھا اگر مومن ہے تو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں پھر اس کو کہتے ہیں کہ تو پہلے اپنا دوزخ کا ٹھکانہ دیکھ کہ اس کے بدلے اللہ نے جنت میں جائے دی ہے تو اس کو دوزخوں جگہ نظر آتی ہیں اور اگر مردہ منافق یا

فائدہ - اور یہ بھی آیا ہے خروجکم الیوم یخزون عذاب الجن کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اپنی جان نکالو آج تم کو دوزخ کا عذاب دیا جاوے گا۔ موت کے وقت حشر برپا نہیں ہوا پس مرنے کے بعد روح باقی رہتی ہے تو کہتے ہیں اس پر چھوڑنا اتفاق و قسط لانی کہتے ہیں مرنے کے بعد روح زندہ رہتی ہے۔ اور وہی انسان جو کمال باس اور جاتا ہے اس کو بد بصر و اور دک رہتا ہے مگر نظروں سے غائب رہے کہ جہان میں پھر اگر پاک روح ہے تو علیین میں جو عالم بالا ہے اور اگر ناپاک ہے کہ جس کو دوزخ و شہوت کی غفلت نے گھیرا تو جہنم میں رہتی ہے جو عالم سفلی میں ہے بیت ناک اور پر اندھ جگہ ہے اور یہی مفلون جگہ اہل قبر ہیں جہنم۔

سے مجمع بخاری اور صحیح مسلم کو کہتے ہیں ۱۲ منہر۔

کافر ہے۔ تو وہ ان کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا جو کچھ اور لوگ ان کو کہتے ہیں میں بھی کہہ دیا کرتا تھا تب فرشتے کہتے ہیں تو نے نہ جانا نہ مانتا تب اس کے لوہے کے گرزوں سے ایسا مارتے ہیں کہ اس کی چیخ سوائے جن و انس کے سب سنتے ہیں امام مسلم نے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بغلہ پر سوار بنی نجاش کے باغیچے کے پاس سے گزرے ہو کر نکلے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے کہ لیک ایک آپ کا بغلہ ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ گر پڑتے پھر دیکھا تو وہاں پانچ چھ قبریں تھیں آپ نے پوچھا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ ایک نے عرض کیا۔ ہاں میں جانتا ہوں آپ نے پوچھا کس زمانے کی قبریں ہیں؟ اس نے عرض کیا یہ لوگ شرک کے زمانے میں مرے ہیں تب آپ نے فرمایا کہ یہ قبر والے عذاب میں مبتلا ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تم آئندہ مردے کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کر کے جو عذاب میں سنتا ہوں تمہیں سناتا پھر آپ نے ہماری طرف منہ پھیر کے فرمایا پناہ مانگو اللہ کی عذاب قبر سے ہم نے کہا اہلی تیری پناہ ہے عذاب قبر سے پھر فرمایا پناہ مانگو اللہ کی ظاہر اور باطن فتنوں سے ہم نے کہا اہلی تیری پناہ ہے ظاہر اور باطن کے فتنوں سے فرمایا پناہ مانگو فتنہ دجال سے ہم نے کہا اہلی تیری پناہ ہے فتنہ دجال سے ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں دفناتے ہیں تو اس کے پاس سیاہ رنگ نیلی آنکھوں کے دو فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر اور دوسرے کو نیکر کہتے ہیں وہ مردے سے پوچھتے ہیں تو ان کو نہ یعنی بنی علیہ السلام کو کیا کہا کرتا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ تب وہ کہتے ہیں یہیں پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تمہیں کہے گا پھر اس کی قبر شتر در شتر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کو منور کیا جاتا ہے۔ پھر اس کو کہتے ہیں کہ اب تو سو جا آرام کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گھر جانے دو کہ وہاں اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے اس حال کی خبر کراؤں وہ کہتے ہیں کہ سو جس طرح سے دولہا سوتا ہے کہ سوائے دلہن کے کسی اور نہیں جگاتا یہاں تک کہ تجھے

سہ یا تو بسبب اس کے کہ روح مردہ ہے بعد نکالی نہیں آنحضرت اس کو اپنی جگہ میں قبر سے دکھائی دیتے ہیں یا حضرت کی تصویر دکھائی گیا ذکر کر کے پوچھتے ہیں ۱۲ منہر۔

خدا تیری قبر سے اٹھا کر اسے یہاں آرام کرا دے اگر مردہ منافق ہے تو جواب میں کہتا ہے جو کچھ ان کو اور لوگ کہتے تھے میں نے بھی سن کر وہی کہہ دیا۔ اب میں کچھ نہیں جانتا تب وہ کہتے ہیں ہم کو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ تو یوں کہے گا پھر زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو اسکو بھینچ لے تب زمین اس طرح بھینچتی ہے کہ اس کی ادھر کی پسلیاں اُدھر نکل جاتی ہیں پھر ہمیشہ اس کو قبر میں عذاب رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کی قبر سے اٹھا کر امام احمد اور ابو داؤد نے برابرین عازب سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے تھے کہ مردہ کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے کہ دے میرا اللہ ہے پھر کہتے ہیں دین تیرا کیا ہے وہ کہتا ہے دین میرا اسلام ہے پھر کہتے ہیں یہ شخص جو کہتا ہے پاس آیا تھا (یعنی نبی علیہ السلام) کون ہے وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تب وہ کہتے ہیں تو نے کاہے سے جانا وہ کہتا ہے اللہ کی کتاب کو پڑھا اور پھر جانا۔ (نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) اللہ کے اس قول میں جو ثابت رکھنا آیا ہے اس سے اسی حکم ثابت رکھنا مراد ہے یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِمَا نَقُولُ الْمَثَابَةِ ثَابِتٌ رُكْنًا هُوَ اللَّهُ مَوْنُونَ كَوَيْلٍ قَوْلٍ بِمِثْرِ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَرًا يَكُونُ الْآسْمَانِ كِي طَرَفٍ سَعَةً كَبْتًا هُوَ سَجَاةٌ مِيرَابِدُهُ اس کے واسطے جنت کا فرش بچھاؤ اور اس کو جنت کے کپڑے پہناؤ اور جنت کی طرف اس کے لئے دروازہ کھول دو۔ پس دروازہ کھل جاتا ہے اور وہاں سے سرد ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں کافر کا حال لکھا ہے کہ اس کو جواب نہیں آتا اور مومن کے برخلاف سب معاملات اس سے عمل میں آتے ہیں اختصار کے لئے تمام حدیث کو نقل نہ کیا ابن ماجہ نے جابر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آفتاب غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے تب بیٹھ کر آنکھیں ملنے لگتا ہے اور کہتا ہے (منکر دیکھ کر) مجھے ذرا چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں۔ الغرض اس احوال میں اس کثرت سے ایسا ثابت ہیں کہ سب کا مضمون مشترک حد تو اتنے کو پہنچ گیا ہے۔

علیین اور سجین | احادیث میں جزا و سزا کا مقام علیین اور سجین بھی آیا ہے کہ

ملائکہ مومنین کی ارواح کو قبض کر کے جنت کے عریروں میں لپیٹ کر نہایت تعظیم و تکریم سے ساتویں آسمان تک لے جاتے ہیں پھر وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ علیین میں اس کو لے جاؤ۔ پس وہ جہاں اور مومنین کی ارواح ہیں وہاں آتا ہے وہاں کے مومنین اس سے دنیا میں اپنے اپنے اقارب کا حال دریافت کرتے ہیں اور اس کے آنے سے نہایت خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح کوئی کسی غائب کے آنے سے خوش ہوتا ہے۔ احمد اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور شہیدوں کے لئے جنت میں رہنا بھی ثابت ہوا ہے اور کافر اور منافق کی روح کو فرشتے نہایت شدت کے ساتھ قبض کر کے پدوں کے ٹاٹ میں بند کرتے ہیں اور آسمان کی طرف لاتے ہیں سو وہاں اس کے لئے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے سجین میں جہاں اور کفار کی ارواح معذب ہیں لے جاؤ وہاں لے جا کر عذاب میں گرفتار کرنے ہیں مومن حشر تک علیین میں آرام اٹھاتے ہیں اور کافر حشر تک سجین میں عذاب پاتے ہیں ان احادیث میں اور جن میں کہ قبر کے اندر ثواب و عقاب ثابت ہے کچھ مخالفت نہیں یہ حال عام مومنین کا ہے اور شہیدوں کو قبل حشر بھی جنت میں جائے ملتی ہے اور اسی طرح جو شخص ان سے بھی زیادہ رتبہ میں ہیں جیسا کہ انبیاء و صدیقین یا جس کو اللہ چاہے اس کو بھی جنت میں مقام ملتا ہے ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

ملحدوں کے چند شبہات | شبہ قبر میں کسی مردہ کو آج تک ثواب و عذاب میں کہ جن کا ذکر احادیث اور ان کے جوابات میں آیا ہے مبتلا نہیں دیکھا نہ کسی کی قبر کی وسعت معلوم ہوئی کہ شہر و شہر گز کشادہ ہو گئی ہو علی ہذا القیاس۔ جواب۔ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ اصل میں انسان روح ہے اور بدن اس کے تابع ہے ثواب و عذاب بھی عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے جب تم کو وہ شخص ہی نظر نہیں آتا تو اس کے ثواب و عذاب کیونکر نظر آویں گے جس قسم کا وہ شخص ہے اسی قسم کے اس کے لئے عذاب و ثواب ہیں ویسے ہی اس کے کپڑے ہیں ویسا ہی اس کا فرش ہے اسی قسم کے اس پر گریز پڑتے ہیں اسی قسم کے سانپ بچھو وہاں ڈستے ہیں جس طرح کہ روح

لے کیونکہ جب یہ ثابت ہوا کہ قبر سے خاص وہ گڑھا عالم نہیں کہ جس میں جسم دفن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ ہے خواہ کوئی پانی میں غرق ہو خواہ آگ میں جل جاوے تو اس کی وہی قبر ہے۔ اس صورت میں علیین و سجین میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو عذاب و ثواب ہے۔ کچھ مخالفت نہیں ۱۲ مستر۔

جسم عنصری نہیں اس کے ثواب و عذاب بھی عنصری نہیں اسی واسطے وہ نظر نہیں آسکتی یہی جواب تحقیقی ہے اور تمہارے شبہ کی بنا اس پر ہے کہ تم نے میت کو جس کو ثواب و عذاب ہوتا ہے اس خاک کے ڈھیر کو جو اس کا مرکب تھا عرف عام کا اعتبار کر کے سمجھ لیا اور اسی قسم کے عنصری عذاب ثواب تم نے اس کے لئے فرض کئے پھر تم نے جب اس کو ان سے خالی پایا تو تمہیں شبہ ہوا۔

الزامی جواب - اور الزامی گفتگو اس طرح ہے کہ خواب میں کوئی شخص تمہارے رد و برد پر ثواب و عذاب دیکھے یا اپنی جائے نہایت تنگ دیکھے یا میدان وسیع میں جاوے یا کوئی مہیب چیز اس کو نظر آوے سو یہ سب ممکن ہے حالانکہ اس کا جسم تمہارے رد و برد پر ہے۔ اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم اس کو چمچ جانتے ہو؟ اور خواب میں اس عالم میں یوں اجماع ہے خواب میں روح جسم سے بدستور متعلق رہتی ہے فقط توجہ اس کی ادھر نہیں رہتی۔

اس پر وہ یہ کچھ معاملات دیکھتی ہے اور ان کو تم چمچ جانتے ہو پھر جب روح جسم سے بالکل الگ ہوگئی اور پھر وہاں اس پر کچھ اس عالم کے حالات گزرے اس کو تم خلاف عقل اور خلاف مشاہدہ کیوں قرار دیتے ہو؟ جس طرح تم خواب میں تنگ اور وسیع مکان میں ہونا مسلم رکھتے ہو اسی طرح اس کی قبر کی کشادگی اور تنگی کو بھی مسلم رکھو کیونکہ قبر کے تنگ اور وسیع ہونے سے ہماری یہ مراد نہیں کہ یہ گڑھا کہ جسم کو جس میں چھپا یا ہے وہ تنگ اور وسیع ہوتا ہے بلکہ اس عالم میں روح پر تنگی اور کشادگی ہوتی ہے اور اصل قبر اس کی وہی ہے ہاں عرف عام میں اس جسم کے اعتبار سے اس گڑھے کو بھی قبر کہتے ہیں۔

شبہ - بعض لوگوں کو آگ میں جلا دیتے ہیں اور بعض پانی میں غرق ہو جاتے ہیں بعض ہوا میں معلق لٹکتے رہتے ہیں علیٰ هذا الفیاس پھر ان کے لئے قبر نہ ہوتی اور نہ منکر نکیر کا سوال جواب جو خاص قبر میں ہوتا ہے وہ بھی نہ ہوگا۔

جواب - ابھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ گڑھا قبر اصلی نہیں جس کو تم قبر سمجھتے ہو بلکہ مراد وہ ہے جو اب بیان ہو چکا خواہ کوئی غرق ہو یا جلے یا کوئی جائداد اس کو کھا جاوے اس کی روح سے ہر طور پر معاملات پیش آتے ہیں اور وہاں ہی منکر و نکیر اس سے سوال و جواب کر لیتے ہیں اور وہاں ہی اس کی روح پر کشادگی اور تنگی وغیرہ ثواب و عذاب ہو چکے ہیں خلاصہ عقیدہ اسلامی اس مسئلہ

میں یہ ہے کہ جیسا انسان اس منزل فانی کو چھوڑتا ہے تو وہ دوسرے عالم میں پہنچتا ہے اس عالم غیر محسوس میں نیکیوں کا مقام عالم بالا یعنی علیین ہے اور بدوں کا جہنم جن کی روحیں کثافت ظلمت کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھ سکتیں۔ وہ اس ناپاک جگہ میں ڈالے جاتے ہیں قبر عرف شرع میں اسی عالم کا نام ہے جس کے بعد ارواح کو ان کے ابدان سے پھرتعلق کیا جاوے گا اور نیا آسمان اور نئی زمین پیدا ہوگی تب تو نیک جنت میں اور بد دوزخ میں رہیں گے جس تک کا زمانہ علم بوزخ کہلاتا ہے جس اس عالم کی کامل ترقی اور ظہور کلتی ہے اور کبھی مرنے کے بعد جسم پر بھی عذاب ثواب کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں بدوں کی عبرت اور نیکیت کے لئے اور کاہلین کی روحوں کا عالم عنصری میں کبھی تصرف بھی نمایاں ہو جاتا ہے روحیں مرنے نہیں نہ اس جہان میں دوبارہ جہنم لینے آتی ہیں جساکہ ہنود کا گمان ہے اس عالم میں روحوں پر جو کچھ کیفیت گزرتی ہے اس کی مجر صادق علیہ السلام نے خبر دی ہے جو عقلاً بھی کسی طرح محسوس نہ ہو سکتی۔

شبہ - جہان میں ایک روز صد ہا آدمیوں کے مرنے کا اتفاق ہوتا ہوگا۔ پھر کوئی مشرق میں اور کوئی مغرب میں پس سب ایک وقت میں دو فرشتے کیونکر سوال کرتے ہیں؟

جواب جس طرح عزرائیل علیہ السلام کے بہت ملائکہ روح قبض کرنے میں تامل ہیں وہ ہر کسب و کار میں قبض کرنے میں ہی طرح منکر نکیر ایک جگہ امت کا نام ہے اس میں دو فرشتے جا کر ہر جگہ سوال کر لیتے ہیں۔ فائدہ قبر میں میت سے اس قسم کے سوال سے بہت سی حکمتیں ہیں کہ ان کو وہی خوب جانتا ہے۔

فائدہ بعض شخصوں سے قبر میں سوال نہیں ہوتا چنانچہ طبرانی نے ابوالیوب سے انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رہے پھر غالب ہو جائے یا شہادت پاد تو قبر میں منکر و نکیر کے فتنہ سے محفوظ رہے گا اور امام احمد اور ترمذی نے عبداللہ بن عمرؓ سے انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مر گیا فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سے اور مسلمانوں کے نابالغ لڑکوں سے اور شہیدوں سے بھی سوال نہ ہوگا۔ الغرض جس سے سوال کرنے کا حکم الہی ہوگا اس سے منکر و نکیر سوال کریں گے۔ اور جس کے لئے حکم نہ ہوگا اس سے سوال نہ ہوگا اس کو بے سوال قبر میں ثواب اور راحت و عیش دیا جاوے گا۔ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَاءُ عَطَا۔

سب کفار اور بعض گنہگار مومنین اس کفار کا قبر میں معذب ہونا احادیث سابقہ الذکر سے
کو قبر میں عذاب ہوتا ہے معلوم ہو چکا ہے اور بعض مومنین کا گناہ سے قبر میں معذب
ہونا ان احادیث سے ثابت ہے۔ بخاری اور مسلم نے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ایک بار دو قبروں کے پاس سے ہو کر گزے تو فرمانے لگے کہ یہ دو شخص عذاب میں گرفتار ہیں
لیکن کچھ بڑی بات کے سبب ان کو عذاب نہیں بلکہ ان میں سے ایک چغلی کیا کرتا تھا اور ایک پیشاب
سے کم بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک کھجور کی شاخ چیر کر آدھی ایک کی قبر پر گاڑ دی اور آدھی دوسرے کی
قبر پر جب لوگوں نے اسکی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ شاید ان کے ستر رہنے تک اللہ ان کے عذاب
میں تخفیف کرے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شخص کافر تھے دوسری وجہ سے ایک یہ کہ حضرت نے ان
کے عذاب کا سبب یہ گناہ بیان فرمایا اگر کافر ہوتے تو کفر کی وجہ سے عذاب کرنے میں ایسے گناہ کا ذکر
بے محل تھا۔ دوسرے کافر کے لئے بعد مرنے کے آپ تخفیف نہ چاہتے حاکم نے بسند صحیح ابو ہریرہؓ سے
روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے مسلمانوں پیشاب سے بچا کرو کیونکہ اگر عذاب
اس کے سبب ہوتا ہے تو مذی نے ابن عباسؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ
سورۃ تبارک الہی عذاب قبر کو روکتی ہے اور پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے نجات دیتی ہے داری نے
خالد بن معدانؓ سے روایت کیا ہے کہ نجات دینے والی سورت اتم تنزیل کو پڑھا کرو کیونکہ میں نے سنا ہے
کہ ایک شخص بڑا گنہگار اس کو کثرت سے پڑھا کرتا تھا مرنے کے بعد یہ سورت بازو پھیلا کر عذاب روکنے کو اس
پر گہر پڑی اور کہنے لگی کہ اے رب یہ مجھے بہت پڑھتا تھا اس کو بخش دے رب نے اس کی شفاعت قبول
کی اور حکم دیا کہ اس سورت کے ایک ایک حرف کے بدلے میں اس کے ایک ایک گناہ معاف کرو اور ایک
ایک اجر دو۔ فائدہ۔ عالم مثال میں دنیا کے اعمال ایک صورت خاص میں ظہور کرتے ہیں نیکی اعمال جو روضہ
طوبی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور بد اعمال سانپ چھو طوق و زنجیر آگ وغیرہ بن جاتے ہیں اور یہ بتا
الہی قدرت سے بعید نہیں کہ جس نے معدوم محض کو ایک صورت خاص میں ظاہر کر دیا وہ اعراض
کو جو ابھر بھی بنا سکتا ہے اور جس صورت میں چاہے لاسکتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔

اس میں اس طرف ایسا ہے کہ سب چیزیں بناتی روح باقی رہتی ہے جو تسبیح و تہلیل کرتی ہے اس کی یہ بکرت صاحب قبر کے
لئے باعث رحمت ہے اسی سے مسلمانوں میں قبروں پر پھول رکھنے کا دستور ہو گیا بعض کہتے ہیں کہ کچھ نہیں صرف آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا خاصہ محنت تھا جو رحمت الہی نے ان کے خشک ہونے تک تخفیف عذاب کا وعدہ کر لیا تھا ۱۲ مسنہ۔

اور مومنین کو وہاں مومنین کے لئے عیش و آرام کا ہونا اور لعنہ کا قبر میں پانا بھی پہلی احادیث
عیش و آرام ہے اور آیات ثبوت ہو چکا ہے پس جو مومنین کامل ہیں ان کے لئے تو یہ مظاہر
ہے اور جو ناقص یعنی گنہگار ہیں ان کو بھی چاہے گا تو قبر میں نجات و راحت دیگا گو وہ بے توبہ کے
مرے ہوں فائدہ۔ قبر میں جن گنہگار مسلمانوں کو عذاب ہوتا ہے وہ کبھی بقدر ان کے گناہ کے ہو کر
پھر موقوف ہو جاتا ہے اور کبھی چند مدت کے بعد بخیر اسکے کہ بقدر گناہ پورا عذاب ہو جائے ہی اللہ اپنے
فضل سے رہائی کر دیتا ہے اور کبھی دنیا کے لوگوں کی دعا اور صدقہ و خیرات سے دور ہو جاتا ہے بالخصوص
جمعہ کے روز تو ہر مومن گنہگار کی رہائی ہو جاتی ہے اور اسی طرح رمضان میں رستگاری ہوتی ہے
پھر جب جس کے لئے اللہ چاہتا ہے رہائی ہو جاتی ہے لیکن کافر کے لئے کوئی چیز نفع نہیں دیتی۔
وہ ہمیشہ برزخ میں اور پدا لا با د حشر میں گرفتار رہے گا۔ اَللّٰهُمَّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ۔
ضغطہ قبر کا بیان | ضغطہ قبر کبھی ٹیک بندوں کو بھی ہوتا ہے ضغطہ گھبراہٹ اور تنگی کو
کہتے ہیں سو تھوڑی دیر کسی گناہ کے سبب یا کسی نعمت کے شکر ادا کرنے کے سبب یہ دور اسی
دیر کے لئے کبھی اچھے بندوں کو بھی تنگی ہو جاتی ہے پھر اسی وقت دور ہو جاتی ہے چنانچہ امام احمد
نے جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذؓ کے جنازہ پر تشریف لائے پھر
جب نماز پڑھ کر ان کو قبر میں دفنایا اور مٹی برابر کی تو حضرت نے بڑی دیر کھڑے ہو کر تسبیح کی پھر کسی نے
آپ سے اس کا سبب پوچھا فرمایا اس ٹیک بندے پر قبر کی تنگی ہوئی تھی پھر اللہ نے کھول دی۔
گویا اس لئے تسبیح و تکبیر کی اور تسائی نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد
کی نسبت یوں فرمایا تھا کہ اس کی موت سے عرش کو حرکت ہوئی اور آسمانوں کے دروازے ان کے لئے
کھولے گئے اور تشریف افرشتے ان کے جنازے پر آئے ان کو بھی تھوڑی دیر تنگی قبر کی معلوم ہوئی تو اور کا کیا
مرتبہ ہے؟ بہت تنگی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ کسی نے آنحضرت سے سعد بن معاذؓ کے
ضغطہ کا سبب پوچھا آپ نے فرمایا کہ پیشاب سے پاک رہنے میں ان سے کچھ کمی ہو جاتی تھی بہت تنگی
نے عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ جب سے آپ نے منکر نکمرہ و ضغطہ قبر
کا ذکر کیا ہے میرے دل کو چین نہیں۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ منکر و نکمرہ کی آواز مسلمان کے کان میں ایسی
فائدہ۔ یہ رہائی بالخصوص میں ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان ایام میں زیادہ ظہور ہوتا ہے۔ ۱۲ مسنہ۔
۱۷ کثرت کثرت فی حال الموتی والقبور ۱۲ مسنہ ۱۷ تسبیح جہان اللہ کہنے کو کہتے ہیں۔

نرم معلوم ہوگی جیسا آنکھ میں سرمہ اور ضغطہ بڑا ایسا ہوگا کہ جیسا کوئی درد سر کی شکایت کرے تب اس کی مال بہنایت مہربانی سے اس کے سر کو نرم نرم دباے فائدہ علما نے مسلمان کے گناہ معاف ہونے کے پس سبب لکھے ہیں اول تو بہ کرنے سے دوام استغفار سے تیسرے نیک اعمال سے چوتھے دنیا میں کسی بلا میں گرفتار ہونے سے پانچویں ضغطہ قبر سے چھٹے مسلمانوں کی دعا کرنے سے ساتویں اس کے مسلمان اس کی طرف سے صدقہ دیویں آٹھویں قیامت کی سختی سے نویں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دسویں اس معاف ہونے ہیں کہ اللہ آپ رحمت کر کے بخش دیوے پس ضغطہ قبر بھی مومن کو یہی سبب ہوتا ہے کہ بشریک جو کبھی گناہ ہو گیا ہو اس کو معاف ہو جائے بعض کو اللہ ضغطہ قبر سے بھی محفوظ رکھے گا چنانچہ انعم نے حلیہ میں عبد اللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مرنے میں قل ہو اللہ احد پڑھے گا تندرہ قبر اور ضغطہ قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے روز ملائکہ ہاتھ سے اس پر صراط سے آمار کرتے ہیں جائیگے

ایصالِ ثواب | زندہ مومنوں کی دعا اور صدقہ دینے سے مودہ مومن کو نفع پہنچتا ہے۔ اگر مرد مومن عذاب میں مبتلا ہو گا تو اس کو دعا اور خیرات سے تخفیف ہو جائیگی یا بالکل معاف ہو جائیگا اور اگر عذاب میں مبتلا نہیں تو اس دعا اور خیرات سے اس کے وہاں درجات زیادہ ہو جائیں گے ہر طور اس کو نفع ہوتا ہے اور قرآن و احادیث و اجماع صحابہ اس پر دلیل ہے قال تعالیٰ۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔

اور واسطے ان لوگوں کے کہ جو انصار و مہاجرین کے بعد آئے اور کہتے ہیں کہ الہی ہم کو بخش اور جو ہم سے پہلے مومن ہیں ان کو بخش اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا اموات کو بھی شامل ہے اگر اس دعا سے سابقوں کو کچھ نفع نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بعد والوں کی مدد میں ذکر نہ فرماتا بلکہ یہ دعا فعل عبث گنا جاتا اور جنازے کی نماز پڑھنا حضرت صلعم کے عہد سے اب تک جہور اسلام کے ہاں چلا آتا ہے اگر میت کو اس سے کچھ نفع نہیں تو گویا ایک فضول امر ہے اور کس طرح سے فضول ہو سکے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسبت نہایت تاکید فرماتے ہیں اور میت کو نفع ہونے کی صراحت کرتے ہیں چنانچہ صحیح مسلم میں آنحضرت سے منقول ہے کہ جس میت پر سو مسلمان نماز پڑھیں اور اس کے لئے شفاعت کریں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے

سہ پہری مدق کی تنگی اقبال کی موت اسلام کے ظلم کی جانچ کی تکلیف سب اسی جہاد داخل ہیں یہ ایک کفارہ ہے ۱۲ مست۔

اور دوسری جا سلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس میت پر چالیس آدمی جو مشرک نہ ہوں نماز پڑھیں تو اللہ ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے اور طبرانی نے اوسط میں انس رضی سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میری اُمت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ جو قبر میں گنہگار داخل ہوں گے بسبب دعا اور استغفار مسلمانوں کی قبر سے بے گناہ ہو کر اٹھیں گے اور صدقہ کے نافع ہونے میں بہت سی احادیث وارد ہیں چنانچہ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میری ماں بیکار ہے وصیت کئے مر گئی اور مجھے گمان ہے کہ اگر کچھ وہ بولتی تو وصیت کرتی اب اس کو ثواب ہوگا اگر میں صدقہ دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ بخاری نے روایت کی ہے سعد بن عبادہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اگر اب میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اسے نفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا۔ سعد نے کہا اب میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میرا باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے امام احمد و اصحاب سنن اربعہ نے سعد بن عبادہ سے روایت کی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کے لئے پوچھا کہ ان کو کون سا صدقہ نافع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پانی کا صدقہ نافع ہے۔ پس سعد نے ایک کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے نام سے صدقہ دیا۔ طبرانی نے اوسط میں انس رضی سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر والے کسی میت کی طرف سے بعد موت کے صدقہ دیتے ہیں تو جبریل نور کے طباقوں میں لگا کر اس کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ نہایت خوش ہوتا ہے اور اس کے پاس والے کہ جن کے پاس کسی نے ہدیہ نہیں بھیجا علیین ہوتے ہیں بیقی اور ولیمی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مودہ قبر میں غرق کے مانند دعا کا منتظر رہتا ہے پس جب ماں یا پ یا دوست خالص کی طرف سے اسے دعا پہنچتی ہے تو اس کو دنیا و ما فیہا سے محبوب سمجھتا ہے اور بلا شک زندوں کی دعا کو قبر میں پہاڑ کی مانند بنا کے سمجھتا ہے اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لئے استغفار تحفہ ہے غرض اور بہت احادیث اس مضمون کی کتب احادیث میں وارد ہیں اگرچہ اخبار احاد ہیں لیکن مجموعہ سے ثبوت یقینی ہو جاتا ہے اور سلف سے خلف تک کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔

مغز اور ان کا جواب لیکن معتزلہ منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر آدمی خاص اپنے اعمال سے نفع و ضرر اٹھاتا ہے کیونکہ قرآن میں **وَأَن لِّبَشَرٍ لِّلْإِنْسَانِ أَكْثَمَ مَّا سَعَىٰ** آیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے **الْكَافُ مَجْزُؤُهُ بِأَعْمَالِهِ** فرمایا ہے حجاب آیت کا یہ ہے کہ اول تو یہیت ہمارے مدد کے مخالف ہی نہیں کیونکہ طلب اس کا یہ ہے کہ جس چیز کی انسان نیت کر لگا اس کے کام سے وہی چیز ملے گی چنانچہ حدیث میں آیا ہے **لِكُلِّ مَاهِرٍ مَّا تَوَلَّىٰ** یعنی ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے ثواب کی نیت سے کر لگا تو ثواب پاویگا اور نامداری کے لئے کر لگا تو اس کا بدلہ ہی دیا جاوے گا۔ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ دوسروں کے اعمال سے مرے کو نفع نہیں پہنچتا دوم یہ جواب ہے کہ یہاں لام تملیک اور استحقاق کے واسطے ہے یعنی انسان کو استحقاق اور تملیک اپنے ہی اعمال میں ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ دوسرے کے اعمال سے اس کو نفع نہیں پہنچتا یا لام للانسان میں علی کے معنی میں ہے پس اس آیت کا اور جس قدر آیات و احادیث اس مضمون کی ہیں مثل **عَلَّامُ الْغُيُوبِ** **يَا كَسْبُ يَهْدِي** کسبے میرا ہے کسی آدمی کو کسی بدی نہیں پہنچتی کیونکہ یہ خلاف عدالت ہے جس میں ہر شخص اپنے اپنے اعمال میں مزا پاوے گا کسی کا عمل اور کو ضرر نہ دیگا لیکن نیکی میں یہ حکم نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کا عمل ضائع نہیں کرتا جس شخص نے کسی کے لئے کچھ نیکی کمائی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ملہ سے اس شخص کو بھی کہ جس کے لئے نیکی کی ہے محروم نہیں رکھتا اور اس نیکی کرنے والے کو بھی اجر دیتا ہے۔

فقہی تفصیل مالی عبادت کے ثواب پہنچنے میں سب اہل سنت متفق ہیں ہاں بدنی عبادت میں اختلاف ہے امام شافعیؒ انکار کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ادلہ کے بموجب ثابت کرتے ہیں دوسری اور بہت احادیث ان کے لئے ہیں چنانچہ بخاریؒ اور مسلمؒ نے عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ اپنے ذمہ پر لے کر مر جاوے تو اس کی طرف سے کوئی قرابت ہر ادا کر دیوے مسلمؒ نے روایت کیا ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ میری ماں پر دو مہینے کے روزے واجب تھے اگر اس کی طرف سے میں ادا کر دوں آیا کافی ہو جائیں گے اپنے فرمایا ہاں پھر اس نے کہا کہ میری ماں نے کبھی حج نہ کیا تھا اگر میں اس کی طرف سے کر دوں

سہ آدمیوں کو جزا دی جائے گی ان کے اعمال پر ہر آدمی ہر آدمی ساتھ اس چیز کے کر لیا ہے گرفتار ہے ۱۲ سالہ ہندو کے نزدیک بھی میرت کو ثواب پہنچتا ہے نصاریٰ کے نزدیک بھی تمام امت کے لئے کفایہ ہیں ان کے گناہ حضرت عیسیٰ نے اٹھائے ہیں جب وہ اس امر حال کے قائل ہوئے تو یہ کیا حال ہے کہ دوسروں کی نیکی سے جو کسی کی نیت سے کی جائے خدا اس کو نفع دیوے۔ کیونکہ نیکی کا اجر تو اس کے ہاں سے تقیہ ملتا ہے اس اجر کو اس نے جب غیر کیلئے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا اور قطع نظر اس کے کہ اصل اسلام پر یہ خاص فضل خدا ہے کہ نہ کسی نیکی سے مرے کو نفع دے بلکہ ہر جو عقلاً اس کو مال کے دلیل لاوے ۱۲ منہ سے اور یہ کہ اس واسطے آدمی کے گناہ جو کچھ اس نے کیا یا ۱۲ منہ سے۔

تو اس کو کافی ہوگا، آپ نے فرمایا ہاں روزہ کا بدنی عبادت ہونا تو خود ظاہر ہے لیکن حج بھی بدنی عبادت ہے کیونکہ جس قدر اس کا حج ہیں ان میں کہیں روپیہ کی ضرورت نہیں کس لئے جو کہ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو روزے رکھنے کا حکم ہے روپیہ فقط کعبے پہنچنے کے لئے شرط ہے اور اسی سبب سے فقیر بھی مکہ میں پہنچنے سے حج واجب ہو جاتا ہے ادا کی لئے سب اہل مکہ پر فرض ہے بدنی عبادت کا نفع پہنچنا میت کو صاف ثابت ہو گیا کس لئے کہ میت پر کوئی چیز واجب نہیں رہتی فقط زندگی میں تکلیف شرعی تھی پھر میت کی طرف سے واجب ادا کرنے کے یہی معنی ہیں کہ میت حیات کے واجبات ترک کرنے کے سبب جو مانوڑ تھا اس وارث کے ادا کرنے سے رہا ہو گیا اور یہی نفع ہے پس جب یہ ثابت ہو کہ کل مالی عبادت کا ثواب اور بدنی میں حج اور روزے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے تو جمع فقہاء اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن کے پڑھنے اور اعتکاف اور نوافل وغیرہ عبادت بدنیہ کا بھی ثواب میت کو پہنچتا ہے چنانچہ بیہقیؒ نے شعب الایمان میں عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرے کو بند کر کے رکھا کرو۔ جلدی لے جایا کرو اور اس کے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کا اول اور اس کے پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کا اخیر پڑھا کرو اور امام احمد اور ابو داؤد اور ابن ماجہ نے متفق بن بیہقیؒ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ لیس پڑھا کرو خلل نے شعبیؒ سے روایت کیا ہے کہ انصار میں جب کوئی مر جاتا تھا تو اس کی قبر پر قرآن پڑھا کرتے تھے ابو محمدؒ عمر قتبیؒ نے حضرت علیؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر گیارہ بار قل ہو اللہ پڑھ کر مردوں کی روح کو بخش دے تو اس کو بھی جس قدر مرے وہاں ہیں ثواب ملے گا ابوالفائم سعد بن علی نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ ادا الکرم التکاثر پڑھ کر سب مردوں کی روح کو بخش دے تو تمام مومنین اور مومنات قیامت کو اس کے شفع ہوں گے عبدالعزیز صاحب خلل نے اپنی سند سے انسؓ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص قبرستان میں جا کر سورہ لیس پڑھے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جاوے اور جس قدر مردے ہیں سورہ بقرہ کا اول آلم ہے انصار لہ مافی السموات کا ذکر تو ایک اول کا اور ایک اخیر کا کو پڑھنا چاہیے ۱۲ منہ

اس قدر اس کو بھی ثواب ملے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں امام احمد بن حنبلؒ سے روایت کیا ہے کہ اگر قبرستان میں جا کر سورہ فاتحہ اور قل ہو اللہ اور معوذتین بار پڑھ کر اہل مقابر کی روح کو بخش دے تو ان کی روح کو ثواب پہنچے گا نقل کیا ہے کہ شمار اللہ محدث پانی پتی علیہ الرحمۃ نے ترجمہ کشف الصدور جلال الدین سیوطی میں واللہ اعلم۔ فائدہ اگر کوئی کافر کسی کافر مردہ کے لئے دعا کرے یا صدقہ دے یا کسی مومن مردے کے لئے دعا کرے یا صدقہ دے ہر گز نفع نہ دے گا کیونکہ کافروں کے سب اعمال جبط ہیں اور بعد مردے کے کافر کو تخفیف نہیں ہوتی کسی کی دعا یا صدقہ سے تخفیف ہو جائے اور اسی طرح اگر مومن کسی کافر مردہ کے لئے دعا کرے یا صدقہ دیوے وہ بھی اس کو نفع نہ دے گا۔ فقط مومن کی دعا یا صدقہ مومن ہی کو نفع دیتا ہے فائدہ جو لوگ عالم برزخ میں ہیں خواہ وہ ثواب میں ہوں خواہ عذاب میں حشر تک وہاں ہی رہیں گے جب عالم فنا ہو چکے گا اور پھر مردے زندہ ہو کر حساب و کتاب دیں گے ثواب والوں کو جنت میں اور عذاب والوں کو دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر وہاں کسی کو فنا نہیں چنانچہ تفصیل حشر کی اور حساب و کتاب کی وہاں دوزخ جنت میں رہنے کی اور علامت قیامت کی تیسرے باب میں مذکور ہوں گی انشاء اللہ تعالیٰ لیکن یہ نہیں ہے کہ مرد کے انسان پھر اسی دنیا میں کسی قالب میں آجادے۔ اور وہاں اپنے اعمال کی سزا دے پائے جس طرح کہ اکثر ہنود کہتے ہیں اور اس کا تنازع نام رکھتے ہیں کیونکہ یہ تنازع قرآن و احادیث اور ادلہ عقلیہ سے جو کتب حکمت میں مذکور ہیں باطل ہے لہذا تمام عقلاء اس کو باطل کہتے ہیں وقال اللہ تعالیٰ وَمِنْ دَلَائِلِهِمْ يُؤْتُونَ اِلٰی یَوْمٍ یُّبْعَثُوْنَ یعنی قیامت تک مردوں میں ایک حجاب رکھا ہوا ہے کہ اس کے سبب پھر کے نہیں آتے اس امر میں احادیث بھی بکثرت وارد ہیں اور اہل اسلام میں سے کوئی فرقہ اس کا قائل بھی نہیں ہو لہذا اسی قدر پر اختصار کرتا ہوں اور ادلہ عقلیہ کا کتب فلسفہ میں حوالہ دینا ہوں جسے دلیل عقلی مطلوب ہو وہاں دیکھ لے اس مختصر کتاب میں ان کے ذکر کی گنجائش نہیں۔

باب سوم

فصل اول علامات قیامت ہیں | قیامت کی علامتوں کی جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے

لے یہ روایات خبر ماہ اور بعض ضعیف ہیں اس لئے اس عقیدے کے منکر کو کافر نہ کہا جادے ۱۲ منہ۔

خبر دی ہے سب حق ہیں۔ کس لئے کہ یہ سب چیزیں فی نفسہ ممکن ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی ہے۔ اور پہلے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب خبریں حق ہوتی ہیں پس یہ بھی حق ہیں اور ممکن ہونا ان کا اظہار من الشمس ہے کوئی دلیل ان کے محال ہونے کی کسی کے پاس نہیں۔ بلکہ اہل کتاب کے ہاں خود یہ علامات قیامت مذکور ہیں چنانچہ کتاب خرقیل باب ۳۹ میں یا جوح ماجوح کا آنا اور پھر ویا سے ان کا مرجانا اور ان کے تیر و کمان سے سات برس تک لوگوں کا انبہن جلا ناصاف مذکور ہے اور مکاشفات یوحنا میں دجال اور دابۃ الارض اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی مذکور ہے پس ان کو محال اور خلاف عقل کہنا یا شک و شبہ کرنا بے جا ہے۔ اور سب سے کہ جس طرح ہر عظیم الشان چیز کے فنا یا پیدا ہونے کے لئے اول علامات اور آثار ہوا کرتے ہیں اسی طرح فنا عالم کے لئے بھی ہیں کہ اس عالم کا فنا ہونا عظیم الشان امر ہے اور بعض علامات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشین گوئی کے خبر دی ہے اور ایک ایک کر کے بیان فرمائیے ہیں۔ جس صحابی کے جس قدر یاد رہیں اس نے اسی قدر بیان فرمائیں جیسا کہ دلالت کرتی ہے اس پر حذیفہ کی حدیث کہ آنحضرت نے خطبہ پڑھا اور قیامت تک کے جتنے فتنے ہوں گے سب کی خبر دی۔ جس نے یاد رکھا اس کو یاد ہیں اور جس نے بھلا دیا سو نہ یاد رہا اس کے اور میں جب کوئی بات پیش آتی ہے کہ پہلے سے میں اس کو بھول گیا تھا اس طرح پہچان لیتا ہوں کہ جس طرح کوئی کسی غائب کو کہ جب سامنے آئے پہچان لیتا ہے راوی البخاری و مسلم۔

علامات صغریٰ | اور وہ علامات و آثار دو قسم ہیں ایک علامات صغریٰ دوسرے علامات کبرائے۔ علامات صغریٰ کی تفصیل یہ ہے امام بخاریؒ نے روایت کیا ہے کہ آنحضرتؐ نے عوف بن مالکؓ سے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے یہ چھ علامات ہیں اول میری موت پھر بیت المقدس کا فتح ہونا پھر ایک عام دبا ہوگی یہ دونوں علامات حضرت عمرؓ کے عہد میں ہو چکیں۔ فتح بیت المقدس بھی ہوئی اور ایک وبا بھی ایسی پڑی تھی کہ جب مسلمانوں کا لشکر گاہ عمواس تھا نین روز میں ستر ہزار آدمی مر گئے۔ پھر زیادہ ہونا مالی کا کہ سودینار کو آدمی حقیر جانے لگا یہ ہوا حضرت عثمانؓ کے عہد میں جب بہت سے ملک فتح ہوئے۔ پھر ایک فتنہ کہ عرب کے گھر گھر میں داخل ہو گا وہ فتنہ عثمانؓ کے قتل کا تھا پھر ایک صلح ہوگی

تم میں اور نصاریٰ میں پھر وہ غد کریں گے اور اسی نشان کہ ہر نشان کے ساتھ بارہ ہزار لشکر ہوگا۔ لیکر تم پر چڑھائی کریں گے بخاری اور مسلم نے بروایت ابن بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کیا ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں علم اٹھ جائے گا۔ جہل زیادہ ہوگا۔ زنا اور شراب خوری کی بڑی کثرت ہوگی۔ عورتیں بہت مرد کم ہوں گے یہاں تک کہ بیس عورتوں کا کاروبار کرنے والا ایک آدمی ہوگا۔ صحیح مسلم میں جابر سے نقل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جھوٹے لوگ بہت کثرت سے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ بڑے بڑے کا انا اہل لوگوں کے پھوکے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ لوگ مصائب دنیا کی کثرت سے موت کی آرزو کیا کریں گے۔ ترمذی نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرد اور لوگ چہرہ کی غنیمت کو اپنا حصہ سمجھیں گے اور کسی کی امانت کو مال غنیمت سمجھ کر دبا بیٹھیں گے اور زکوٰۃ دینے کو جرم مانہ سمجھیں گے۔ علم دنیا کے لئے پڑھیں گے۔ مرد عورت کا مطیع مال کا نافرمان ہو جائیگا اور بارگوزدیک اور باپ کو دور کر دے گا۔ مسجدوں میں شور کریں گے چلا دیں گے۔ فاسق لوگ قوم کے سردار ہو جائیں گے اور ذلیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے اور بدی کے خوف سے آدمی کی تعظیم کریں گے۔ بابے علانیہ ہو جائیں گے۔ شراب خوری ہو کرے گی امانت کے پہلے لوگوں پر پھیلے لوگ لعنت کریں گے۔ پس اس وقت انتظار کریں گے سخت آندھی کا کہ سرخ رنگ نی ہوگی اور زلزلے اور خسف اور سح اور قذف کا اور دیگر علامات اس طرح پے درپے آئیں گے جتنے چاہے کرنا کے دانے گرتے ہیں المختصر بڑے کا نظریہ میں آدیں گے اچھے کا راتھتے جا دیں گے اور اس کے ساتھ تمام مکوں میں بادل کی طرح پھیلیں گے بعض احادیث سے یوں ثابت ہوتا ہے کہ ان دنوں میں سلطان اسلام لیل کو نصاریٰ کے ایک فرقے کے ساتھ جنگ پیش آوے گی اور ایک فرقہ نصاریٰ

۱۱۔ علامت ابھی پائی نہیں گئی ہونے والی ہے ۱۲۔ منہ ۱۳۔ شاید یہ اس وقت ہوگا جب امام مہدی کے وقت میں یہی جہاد کے مسلمان بکثرت شہید ہو جائیں گے عورتیں بہت بلی رہ جائیں گی ۱۴۔ منہ ۱۵۔ اس کا سبب کہ لوگوں کی روحانی فطرت کم ہوتی جاوے گی جسمانی خواہشیں بڑھ جائیں گی۔ روحانی معبود کا اثر کم باقی رہے گا یہ سب کچھ اس لئے ہوگا کہ اس عالم کا فنا کرنا مقصود ہوگا۔ روحانی برکتیں اور نازکیاں اٹھائی جائیں گی۔ ۱۶۔ منہ ۱۷۔ زلزلہ بھونچال زمین زمین میں دھنسا۔

سرخ عورت کا بدل جانا۔ قذف پتھر پھینکا۔ ۱۸۔ منہ۔

موافقت کرے گا۔ مخالف لوگ قسطنطنیہ پر غالب جاویں گے تب وہ سلطان شہر چھوڑ کر ملک شام میں آجائیگا اور اس فرقہ موافق کی موافقت میں پھر ان مخالفین سے جنگ عظیم ہوگی آخر شکر اسلام غالب آدے گا نصاریٰ موافقین میں سے ایک شخص کے گا کہ صلیب غالب آئی ایک شخص لشکر اسلام میں سے خفا ہو کر اس کو مارے گا اور بے گا بلکہ دین محمدی غالب آبادہ نصرانی اپنی قوم کو جمع کریں گے اور غدر کر کے اہل اسلام کے قتل کو آمادہ ہوں گے اور بہت سے مسلمان اور سلطان شہید ہو جائیں گے چنانچہ ابو داؤد نے ذی عجز سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم روم سے صلح امن کر کے اپنے مخالفوں سے جنگ کرو گے غنیمت اور امن سے تم ایک بڑے جنگل میں کہ وہاں ٹیلے ہیں آؤ گے پس ایک نصرانی کے گا کہ صلیب غالب آئی ایک مسلمان خفا ہو کر اس کو مٹکا مارے گا پھر تمام نصرانی جمع ہو کر غدر مچائیں گے اور جنگ کریں گے خدا اس جماعت اسلام کو شہادت دیگا انتہی دوسری جائے ابو داؤد نے ام سلمہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت ایک بادشاہ کے مرنے سے اختلاف پڑ جاوے گا۔ تمام حدیث آگے آتی ہے پس ان احادیث کے ملانے سے یہی مطلب سمجھا جاتا ہے الحاصل اس جنگ کے بعد وہ نصاریٰ ملک شام پر قبضہ کر لیں گے اور ان مخالفین سے مل جاویں گے۔ اور خیرنگ ان کا عمل ہو جاوے گا۔ بعد اس کے مسلمانوں میں بڑی ہل چل پڑ جاوے گی۔ اور گہرا کر یہ تلاش امام مہدیؑ مدینہ میں آوے گی اور امام مہدیؑ یہ سمجھ کر کہ مبادا مجھے لوگ خلیفہ بناویں اور یہ امر عظیم میرے سپرد کریں مدینہ سے مکہ چلے جا دیں گے۔

علامت کبریٰ واضح ہو کہ مہدیؑ نعت میں ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں اس معنی سے بہت سے مہدیؑ ہو چکے ہیں اور بہت سے تا زمانہ مہدیؑ موعود ہوں گے لیکن وہ مہدیؑ کہ جن کا ذکر احادیث میں بکثرت ہے وہ ایک شخص خاص ہیں جو دجال موعود کے وقت میں ظاہر ہوں گے۔ اور اس سے پہلے نصاریٰ سے جنگ کر کے فقیاب ہوں گے۔ حلیہ مبارک ان کا یہ ہے۔ قد مائل بہ دمازی قوی الخشنہ رنگ سفیدی سرخی مائل حیرہ کشادہ ناک باریک و بلند ۱۵۔ روم سے روم نصاریٰ ہیں کیونکہ ترقی اس مذہب کی اس ملک سے ہے ۱۶۔ منہ ۱۷۔ یہ بڑے جنگل شام کی زمین ہے ۱۸۔ منہ ۱۹۔ یہ اخبار بھی فرادی فرادی احادیث اس لئے کسی خاص خبر کا انکار باس وجہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا۔ ۲۰۔ منہ۔

زبان میں قدمے لگتے کہ جب کلام میں تنگ ہوں گے تو ذرا نو پر ہاتھ ماریں گے۔ اور علم آپ کا لدنی ہوگا چالیس برس کی عمر میں ظاہر ہوں گے بعد اسی کے سات یا آٹھ برس تک علی اختلاف الروایت زندہ رہیں گے۔ نام آپ کا محمد والد کا نام عبداللہ ماں کا نام آمنہ ہوگا جناب امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہوں گے مدینہ کے رہنے والے ہوں گے یہ علامات اکثر احادیث میں مذکور ہیں چنانچہ بعض کا ذکر کرتا ہوں ترمذی اور ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا تمام نہ ہوگی جب تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہوگا کہ اس کا نام میرا نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا پس نام حضرت کا محمد عبداللہ کے بیٹے لقب مہدی ہوگا۔

شیعہ کہتے ہیں امام مہدی موعود حسن عسکریؑ کے بیٹے ہیں اور مدت سے پیدا ہو چکے کفار کے خوف سے ایک غار میں چھپے بیٹھے ہیں روایت کیا ہے ابوداؤد نے علیؑ سے کہ انہوں نے امام حسنؑ کو فرمایا یہ میرا بیٹا موافق فرمانے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہے اور اس کی اولاد سے ایک شخص تمہارے بنی کی مانند اخلاق میں نہ بالکل صورت میں پیدا ہوگا۔ پھر تمام حدیث نقل کی کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیگا۔ اس سے ثابت ہوا کہ شیعہ کا مہدی موعود نہیں کہو نہ شیعہ امام حسینؑ کی اولاد سے ہے نہ امام حسنؑ کی اور نیز امام مہدیؑ کی شان یہ نہیں کہ کفار سے باوجود مسلمانوں کی بہت بڑی بڑی سلطنتیں موجود ہوں چھپ کر بیٹھ جا دیں اسی طرح اکبر کے عہد میں سید محمد چوپوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا جن کے مرید اب تک دکن میں موجود ہیں ان کا مہدی بھی وہ مہدی نہیں کیونکہ جس قدر علامات امام مہدیؑ کے ہیں ان میں سے کوئی بھی محمد چوپوری میں نہ پائی گئی نہ ان کے عہد میں دجال موجود تھا نہ نصاریٰ سے مقابلہ ہوا نہ اشاعت دین ہوئی نہ اس مہینے دو بار کسوف و خسوف ہوا نہ مکہ میں ان لوگوں نے بیعت کی بلکہ کل علمائے مکہ نے ان کے پیروں کے قتل کا فتویٰ دیا اور امر پر ان کا قتل کرنا واجب ٹھہرایا اسی طرح اور بہت سے لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا تھا۔

امام مہدیؑ کے پہلے حدیث میں حضرت نے یوں فرمایا کہ عرب کا مالک ہوگا حالانکہ امام مہدیؑ متعلق تفصیل تمام زمین کے مالک ہوں گے اس کی یہ وجہ ہے کہ عرب سلام کامیز اور بایہ تخت ہے۔

اس لئے اس کا ذکر کافی ہوا ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المہدی معنی اجلی المجہدۃ افعی الا لاف بلاء الا مرض قسطا وعدلا کم املت ظلمار جودا یلک سبع سنین۔ کہ مہدی میری اولاد میں سے ہے کشادہ پیشانی بلند بینی بھریگا زمین کو عدل و انصاف سے جیسے کہ بھر گئے تھے جو رذلم سے المختار امام مہدیؑ مدینہ سے مکہ میں آئیں گے۔ لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنادیں گے اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی۔ هذا خلیفہ

اللہ المہدی فاستمعوا واطیعوا خدا کا خلیفہ مہدیؑ ہے اس کی بات سنو اور اطاعت کرو اور دوسری علامت یہ ہوگی کہ اس سال جو رمضان ہوگا ایسے چاند اور سورج کا گھٹن ہوگا کہ ذکر مولانا رفیع الدین رحمہ اللہ تعالیٰ ابدال و عصائب آکر ان سے بیعت کریں گے۔ اور عرب کی فوج ان کی مدد کو جمع ہوگی اور کعبہ کے دروازہ کے آگے جو خزانہ مدفون ہے کہ جس کو تاج الکعبہ کہتے ہیں نکالیں گے اور مسلمانوں کو تقیم فرما دیں گے جب یہ خبر مسلمانوں میں منتشر ہوگی تو ایک امیر خراسانی کہ جس کی فوج کا سپہ سالار ایک شخص منصور نامی ہے امام مہدیؑ کی مدد کو آئے گا چنانچہ ابوداؤد نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماوراء النہر یعنی ملک خراسان سے ایک شخص حارث حرث کہ جس کی فوج کے آگے ایک شخص منصور ہوگا محمد کی اہلبیت یعنی امام مہدیؑ کی مدد کو آویگا جیسا کہ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے وہ کرے گا مسلمان پس کی مدد واجب اور امام احمد و بیہقی نے دلائل النبوة میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کیا ہے کہ جب تم سب سبھاہ نشان دیکھو کہ خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان کی طرف متوجہ ہونا کیونکہ ان میں خدا کا خلیفہ مہدیؑ ہے یہاں مہدیؑ سے نائب مہدیؑ مراد ہے جو شخص ان کا راہ میں بدو و دل بال نصاریٰ میں سے سزا جرم ہوگا سب کو صاف کرنے ہوئے امام مہدیؑ کے پاس آ دیں گے اور انہیں دلوں میں ایک شخص کہ دشمن اہل بیت اور بڑا ظالم ہوگا البوسفیان کی اولاد میں سے کہ جسکی نہضیال قبیلہ بنو کلب ہوگا دمشق کے اطراف میں حاکم ہوگا۔ وہ امام مہدیؑ کے قتل کے لئے ایک فوج جرائیجے گا کہ وہ فوج مکہ اور مدینہ کے درمیان بمقام بیلازمین میں خسف ہو جاوے گی کل دشمن باقی رہیں گے ایک وہ کہ امام مہدیؑ کو خبر دینگا دوسرا وہ کہ اس سفیانی کو اطلاع کرے گا بار دیگر وہ سفیانی خود فوج کشی کرے گا۔ سو وہ مغلوب و مقہور ہوگا چنانچہ ابوداؤد نے ام سلمہؓ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بادشاہ کے مرنے سے اختلاف پڑ جائیگا تو ایک شخص مدینہ کا رہنے والا بھاگ کر مکہ میں آئے گا اہل مکہ اس کو

گھر سے بلا کر حالانکہ وہ انکار کرتے ہوں گے رکن اور مقام کے درمیان بیعت کریں گے اور شام کی فوج اس پر چڑھائی کریگی بلکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بید میں زمین میں دھنس جائے گی جب لوگ یہ حال دیکھیں گے تو بال شام سے اور عصاب عراق سے آکر ان سے بیعت کریں گے پھر ایک قوم قریش کا جس کی نخیال قبیلہ کلب ہوگا امام مہدی پر فوج بھیجے گا کہ وہ سب مغلوب ہو جاویں گے اور امام مہدی اور ان کے اتباع غالب آویں گے اور یہ فوج کلب کہلاؤ گی امام مہدی سنت نبوی پر عمل کریں گے اور زمین پر خوب اسلام پھیلے گا۔ اور سات برس امام مہدی زندہ رہیں گے پھر انتقال کریں گے اور مسلمان ان کے جنازہ کی نماز پڑھیں گے القصر امام مہدی صبح شکر اسلام مکہ سے مدینہ میں بنی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کو آویں گے پھر وہاں سے ملک شام میں دمشق میں پہنچیں گے اور نصاریٰ انہی نشان کہ ہر نشان کے نیچے بارہ ہزار فوج ہوگی لیکر مقابلہ کو آویں گے جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو امام بخاری نے اور دمشق کے قریب والیق یا اعماق میں آ بیٹھیں گے اور ان کے مقابلہ کو امام مہدی دمشق سے فوج لے کر باہر نکلیں گے وہ کہیں گے کہ جن مسلمانوں نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ان کو میرے حوالہ کر دو ہم انہیں کو قتل کریں گے۔ امام مہدی فرماویں گے واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو نہ دیں گے پس مسلمانوں کے تین فریق ہوں گے ایک نصاریٰ کے خوف سے بھاگ جاویں گے ان کو توبہ عدا کبھی قبول نہ فرمائے گا یعنی حالت کفر میں مر جاویں گے اسلام نصیب نہ ہوگا اور ایک فریق شہید ہو جائے گا۔ اور عند اللہ افضل شہداء کا مرتبہ پاوے گا اور تیسرا فریق فتح پائے گا۔ اور ہمیشہ فتنہ سے امن میں رہے گا روایت کیا اس کو امام مسلم نے مزیح مسلم بن بجائے شہر دمشق لفظ مدینہ بمعنی شہر آیا ہے لیکن اس کو علمائے دمشق ہی کہا ہے لہذا اس کو لکھ دیا اور تفصیل اس فریق کے فحیاب ہونے کی نصاریٰ پر علیہا کہ امام مسلم نے بروایت عبد اللہ بن مسعود بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے یوں ہے کہ امام مہدی جب اس جماعت سے مقابل ہوں گے تو مسلمان یہ قسم کھائیں گے کہ ماریں گے یا مہادیہ کے شام تک جنگ بھیگی آخر دونوں فریق اپنی اپنی خرد گاہوں میں لوٹ جاؤ گے دوسرے روز پھر بہت لوگ قسم کھا کر امام مہدی کے ہمراہ میدان جنگ میں آویں گے دن بھر لڑتے رہیں گے بہت سے جوان خردی کی داد دے کر شہادت کا پیمانہ پریں گے آخر دونوں فریق لوٹ جاویں گے۔ تیسرے روز پھر جماعت کشمکش کی طرح قسم کھا کر میدان جنگ

میں آدے گی تمام روز کشت و خون رہے گا ہر دو فریق آخر شام کے وقت اپنے اپنے خیموں میں جاویں گے چوتھے روز جو کچھ اہل اسلام باقی رہ گئے ہیں امام کے ہمراہ ہو کر میدان جنگ میں آویں گے اور دلیرانہ اس طرح جنگ کریں گے کہ نصاریٰ کے کشتوں کے پتے لگا دیں گے یہاں تک کہ اگر ان لاشوں پر پرندائے گاتو اس سے دوسرے سے تک نہ جاسکے گا آخر نصاریٰ کی بڑی شکست ہوگی بہت سے جہنم وصل ہوں گے باقی ماندہ سرسید ہو کر جا لگیں گے پھر امام مہدی انعام بشمار دلاوران اسلام کو عطا فرما دیں گے۔ اور مال غنیمت کو تقسیم کریں گے لیکن لوگوں کو اس سبب سے کہ ان کے خویش و اقارب بہت سے شہید ہوں گے اس سے کچھ خوشی نہ ہوگی یہاں تک کہ جس قبیلے کے سوا آدمی تھے ایک باقی رہ گیا ہوگا پس وہ کس غنیمت سے خوش ہوگا اور کس میراث کو تقسیم کرے گا؟ بعد اس کے امام مہدی بلاد اسلام کا انتظام اور لشکر جمع کرنے کا اہتمام کر کے قسطنطنیہ پر چڑھائی کریں گے تاکہ ان نصاریٰ کو جنہوں نے سلطان کو دہاں سے نکالا تھا شکست دیوں اور تفصیل اس کی موافق روایت ابو ہریرہ کے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو امام مسلم نے یوں ہے کہ جب امام مہدی صبح فوج کثیر قسطنطنیہ کو آگھیریں گے تو اولاد الحق کے ستر ہزار مسلمان اس کو گھیر لیں گے۔ اور اس کے ایک جانب دریا اور دوسری طرف خشکی ہے پس جب اولاد الحق آواز کا لالہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ۔ بلند کریں گے تو دریا کے طرف کی دیوار گر پڑے گی پھر جب دوسری تکبیر کہیں گے تو خشکی کی طرف کی دیوار گر پڑے گی پس جب تیسرے بار تکبیر اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ کہیں گے تو راہ کھل جاوے گی اور شہر میں گھس آویں گے اور کفار کو قتل کریں گے اور تلواروں کو درخت زیتون سے نٹکا کر مال غنیمت تقسیم کرتے ہوں گے کہ اتنے میں کوئی پکارے گا کیا بیٹھے ہو دجال تمہارے گھروں میں آ گیا ہے جب اس کی تحقیق کو نکلیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ خبر جھوٹ بلکہ آواز شیطانی تھی پھر جب لشکر اسلام لوٹ کر شام کی طرف آئے گا تو دجال نکلے گا الحاصل بعد فتح قسطنطنیہ کے دجال نکلے گا ایک بار اس کے نکلنے کی خبر مشہور ہوگی تو امام مہدی اس سوار

قادۃ اہل سنت کے عقائد میں سے یہ ہے کہ اخیر زمانہ میں امام مہدی ظاہر ہو کر کفار کو مغلوب اسلام کو فوری کریں گے۔ باقی اور تفصیل جو مذکور ہوئی خیرا دے سے ثابت کی گئی ہے فہم بھی کہیں چند حدیث کے ٹکڑوں کو ملا کر تخریک ایک بات نکالی گئی ہے ان باتوں پر یقین نہ کرنے سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا یہ روایات ہے اگر اس بات سے جس جو خبریں مخبر صادق نے دی ہیں گو وہ ہم تک کسی ذریعہ سے پہنچی اور ان کے سمجھنے میں بھی ہم سے غلطی ہوئی ہو مگر سب جہاں میں خرد ہو کر کریں گی یہی بات دیکھ عیالات قیامت میں ملحوظ رہے

اس کی تحقیق کو بطور طریقہ کے کہ جن کو غلط عام میں تلافی دیتے ہیں بھیجیں گے۔ مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ان سواروں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں۔ اور وہ اس وقت کے سب روئے زمین کے سواروں سے افضل ہوں گے پس معلوم ہو گا کہ یہ خبر غلط ہے ابھی دجال نہیں نکلا۔ تب امام مہدی بہ آہستگی ملک کا بندوبست کرتے ہوئے شام میں آویں گے پھر دجال نکلے گا۔

دجال کا حال | دجال مشتق ہے دجل سے کہ جس کے معنی لغت میں خلط اور مکر اور تلبیس کے ہیں یقال دجل الحق بالباطل اور کجی دجل کذب کے معنی میں آتا ہے معنی دجال کے لغت میں مکر اور جھوٹے کے ہیں اس اعتبار سے بہت سے دجال ہوں گے۔ یعنی جس میں یہ وصف ہو یا لگیا وہ دجال ہے۔ چنانچہ ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ **وانہ سبکون فی امتی کذاون ثلثون کلہم یزعم انہ فی اللہ وانا ذلک الذین۔** الحدیث کہ میری امت میں تیس جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور ایک روایت میں دجاون کذاون آیا ہے لیکن دجال موعود وہ ایک شخص خاص ہے قوم یہود سے لقب اس کا مسیح ہو گا۔ دامن آئیکھ کر ہوگی انگور کے دانہ کی مانند ناخن ہو گا اور بال اس کے نہایت پیچیدہ جھٹیلوں کے بال کی مانند ایک بڑا گدھا اس کی سواری کا ہو گا۔ اور اس کے ماتھے کے پچھوں بیچ کا فرعون کی ف ر لکھا ہو گا کہ جن کو ہر ذی شعور پڑھ لیگا اب میں وہ احادیث ذکر کرنا ہوں کہ جس میں اس کے اوصاف مذکور ہیں بخاری اور مسلم نے اس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نسبت یوں فرمایا ہے **الانہ اعدو ان ربکم لیس باعدو ملکوتین عیلیدہ ک ف ر کہ وہ کو حشیم ہے اور رب تمہارا کو حشیم نہیں اور اس کی دو نعل بہوؤں کے درمیان ک ف ر لکھا ہوا ہے اور ایک روایت میں شیخین نے یوں روایت کیا ہے **الدجال اعدو عین الیمنی کان عینہ عینہ طائیہ کہ دجال کی دہنی آنکھ کافی ہے جیسا کہ انگور کا دانہ ابھرا ہو بخاری اور مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے ایک حدیث طویل نقل کی ہے اور اس میں دجال کی نسبت یہ جملہ ہر ثمادانا بوجہ جعد قطط اعدو العین الحدیث پھر میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے بہت بال پیچیدہ اور آنکھ کافی تھی۔ الحدیث وہ اول ملک شام اور عراق کے درمیان ظاہر ہو کر نبوت کا دعویٰ کر لگا اس کے بعد****

میں آوے گا۔ اور ستر ہزار یہودی اس کے تابع ہوں گے اور وہاں وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا جیسا کہ ظاہر تالیف حدیث ترمذی اور ابوداؤد سے اور اس کے ساتھ آگ ہوگی کہ جس کو وہ دوزخ کہے گا اور ایک باغ ہو گا کہ جس کا نام بہشت رکھیگا اور حقیقت میں جس کو وہ جنت کہے گا دوزخ ہو گا اور جس کو دوزخ کہے گا جنت کی تاثیر رکھتی ہوگی جیسا کہ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے پس وہ زمین میں دائیں بائیں فساد ڈالتا پھرے گا۔ اور زمین میں بادل کی طرح پھیل جائے گا اور اس کے ظہور سے پہلے بڑا سخت قحط ہو گا پس وہ عجیب عجیب کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنے دام میں لادے گا۔

دجال سے استدراج کا ظہور | پہلے ہم ثابت کر چکے ہیں کہ کفار کے ہاتھ سے بھی خوارق عادات ظاہر ہوا کرتے ہیں کہ ان کو استدراج کہتے ہیں سو یہ امور بھی دجال سے بطور استدراج کے ظاہر ہوں گے اور یہ امور دجال سے خدا تعالیٰ کے ارادے سے ظاہر ہوں گے۔ اور ان افعال کا حقیقت میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو گا لیکن ظہور ان کا دجال کے ہاتھ پر ہو گا تاکہ بندوں کا امتحان ہو جائے اور کافر اور مومن خالص اور بے خالص میں امتیاز ہو جائے الغرض مع لشکر بے شمار ملک میں فتور و فتنہ ڈالتا ہوا ہر جگہ پھرے گا اور جہاں مسلمان محصور ہوں گے وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل روٹی و پانی کا کام دے گی یعنی تسبیح و تہلیل سے ایذا ہو کر وہ پیاس کی دور ہو جاوے گی جیسا کہ مردی بے مشکوٰۃ میں پھر وہ یمن سے مکہ کی طرف آئے گا لیکن بسبب محافظت ملائکہ کے مکہ میں نہ آ سکے گا پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اور مدینہ کے قریب اُحد پہاڑ کے پاس ڈیرہ کر لگا اور مدینہ کے اس وقت سات دروازے ہوں گے ہر دروازہ پر دو فرشتے محافظ ہوں گے اس سبب سے دجال اندر نہ جاسکے گا۔ جیسا کہ روایت کیا ہے بخاری نے تب وہاں سے شہر مشق کی طرف کہ جہاں امام مہدی علیہ السلام ہوں گے روانہ ہو گا امام مہدی صاحب لشکر اسلام کا قلب و مہینہ و میسرہ درست کر کے اس سے جنگ کے لئے مستعد ہوں گے کہ اتنے میں عصر کے وقت دشمن کی جامع مسجد کے شرقی کنارہ پر دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ دھرے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔

دجال کے کرشمے جن کا ذکر بعض احادیث میں آیا ہے حیرتناک ہیں قیامت کے علامات میں سے ایسے گمراہ کرنے والے کا خروج بھی دنیا کی بربادی کا باعث ہے حضرت عیسیٰ کا نازل ہونا امام مہدی کا ظہور اور ان کے مہم میں برکات کا پایا جانا اور دجال کا ظاہر ہونا عیسائیوں کی کتاب مکاشفات یوحنا سے پایا جاتا ہے۔ سمجھنے والے ان مکاشفات سے سمجھ سکتے ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام کا نزول | عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں بے باپ کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پیدا کیا ہے وہ شب و روز دین حق کے پھیلانے میں مصروف تھے اس وقت کے یہودیوں کو ان پر حسد آیا ایک مکان میں ان کو قتل کے لئے گھیر کر لے گئے، خدا کی قدرت چھت چھٹ گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ملائکہ آسمان پر لے گئے اور ان میں سے ایک شخص جو اندر آیا تھا وہ عیسیٰ کی شکل میں ہو گیا اس کو یہود نے عیسے سمجھ کر قتل کیا پس جب سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں دجال کے قتل کو دنیا میں آویں گے جیسا کہ دلالت کرتی ہیں ان پر احادیث صحیحہ اور کتاب کا شفا بخیل سے بھی ان کا آنا ثابت ہے اور تفصیل اس کی جیسا کہ مسلم نے روایت کیا ہے یوں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم کو بھیجے گا وہ شہر دمشق کے شرقی سفید منارے پر زور دے چلے پہنچے ہوئے دو فرشتوں کے بازو قتل پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے جب سر نیچا کریں گے تو پسینے سے قطرے ٹپکیں گے اور جب سر اٹھادیں گے تو موتیوں کے دانوں کی مانند قطرے گریں گے پھر امام مہدی سے ملاقات کریں گے امام یہ تو واضح پیش آویں گے اور کہیں گے اے نبی امام ہو کر نماز پڑھنا ہے تب حضرت عیسیٰ فرمادیں گے نہیں بلکہ تمہیں امامت کرو۔ اور میں خاص دجال کے قتل کو آیا ہوں مسلم کی ایک روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسے امامت کریں گے اور روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مہدی کو اس امت کی تعظیم و تکریم کے لئے امام بنادیں گے سو علمائے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ اول روز تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھاویں گے تاکہ تکریم امت ہو پھر عیسیٰ علیہ السلام بہ سبب اس کے کہ وہ نبی ہیں واللہ اعلم اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کے قتل کو آمادہ ہوں گے جیسا کہ مسلم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسے کے دم میں یہ تاثیر ہوگی کہ جس کافر کو وہ ہوالگ جا دیگی مرجاوے گا۔ اور ہوا ان کی وہاں تک جا دیگی کہ جہاں تک ان کی نظر پڑے گی۔ پس وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور باب اللہ کے پاس اسے جا گھیریں گے اور نیزہ سے اس کو قتل کر کے اس کا خون لوگوں کو دکھلائیں گے اور اگر اس کے قتل میں حضرت عیسے جلدی نہ کرتے تو وہ کافر تک کی طرح خود بخود گھل جاتا۔ پھر لشکر اسلام دجال کے لشکر کو جو اکثر یہودی ہونگے بہت قتل کر دیا۔

لے لڈیش لام اور تشدید دال سے شام کے کسی پہاڑ کا نام ہے بعض کہتے ہیں کہ شام میں یہ ایک گاؤں ہے ۱۲ منہ۔

فائدہ۔ ابو داؤد نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ عظیم میں کہ جو نصاریٰ سے ہوگی اور فتح قسطنطنیہ میں کہ جو اہل اسلام فتح کریں گے چھ برس کا فاصلہ ہوگا۔ پھر ساتویں برس دجال نکلے گا اور ایک روایت میں بجائے چھ برس کے چھ مہینے کا فاصلہ ہے۔ مگر اول روایت صحیح زیادہ ہے القصہ جب دجال اور اس کی فوج یا مال ہو چکے گی تو امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسے علیہ السلام ملک کی سر کریں گے اور جن کو دجال کی مصیبت پہنچی تھی ان کو تسلی دیں گے اور ان کے نقصان کا الطاف و عنایت سے تدارک کریں گے۔ کما رواہ مسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ خنزیر قتل کئے جاویں اور صلیب کہ جس کو نصاریٰ لپٹے ہیں تو زوری جاوے اور کسی کافر سے جزیہ نہ لیا جائے بلکہ وہ اسلام لائے کما رواہ البخاری و مسلم پس اس وقت تمام روئے زمین پر دین اسلام پھیل جاوے گا کفر مٹ جائے گا۔ جو روز ظلم جہان سے مٹ جاوے گا اور جیسا کہ ابو داؤد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ حضرت امام مہدی کی خلافت سات برس ہوگی۔ اور بعض روایات میں آٹھ اور بعض میں نو بھی آئی ہے بعد اس کے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے جاویں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان ان کی نماز پڑھ کر دفن کریں گے۔ اس حساب سے کل عمران کی سینتالیس یا اڑتالیس یا انچاس برس کی ہوگی بعد اس کے تمام انتظام حضرت عیسے کے اختیار میں ہوگا۔ اور عالم اچھی حالت پر ہوگا لیکہ ایک حضرت عیسیٰ کو وحی آوے گی کہ میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں ان کے ایک ایسی قوم نکالی ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ تاب جنگ و طاقت لڑائی کی نہیں ہے کما رواہ مسلم۔ یا چون و ما چون | واضح ہو کہ یا چون و ما چون ایک قوم کا نام ہے جو یافث بن نوح علیہ السلام کا بیان! کی اولاد میں سے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان کے رستے کو جو دو پہاڑوں کے درمیان سے تھا مستحکم بند کر دیا تھا اخیر زمانے میں وہ دیوار ٹوٹ جاوے گی اور یہ قوم غارت گر پھیل پڑے گی۔ کوئی ان سے مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آخر آسمانی بلا سے خود بخود مر جائیں گے ان کے تیر و مکان سے سات برس تک لوگ آگ جلاوینگے احادیث صحیحہ میں یہ بیان مفصل آیا ہے اور کتاب خرقہ کی ۳۸-۳۹ باب میں صراحت سے مذکور ہے فائدہ۔ یا چون و ما چون دو لفظ معرب ہیں شاید ان کی اصل یا گاگ میگاگ ہو جن کا کتاب دانیال میں بھی ذکر ہے یہ لوگ منگولیا اور منچوریا کے وحشی اور

درندے کفار تھے۔ جو حضرت مسیح علیہ السلام سے مدد طلب کرنا شروع کر دیں۔ ان کے ملکوں پر بادشاہیں تھیں۔ تاخیر و تاویل کیا کرتے تھے۔ جب ذوالقرنین جو کین کا بادشاہ تھا فتح کرنا ہوا یہاں آیا لوگوں کے کہنے سے اس نے جبل الطے میں اسی گھاٹی کو بند کر دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں بحر خضر کے متصل جو جبل فتن ایک پہاڑ ہے وہاں کے لوگ ہمدان اور موصل تک آکر تاخت و تاراج کرتے تھے فارس کے کسی بادشاہ نے جس کو کتاب دانیال کے ۸ باب ہیں دو سینک کے مینڈھے سے تعبیر کیا ہے اور اس کا ترجمہ عربی میں ذی القرنین ہے اس پہاڑ کی گھاٹیوں کو بند کر دیا جس کو در بند و باب الالباب کہتے ہیں یہ مستحکم بند اب تک قائم ہے قریب قیامت کے ٹوٹے گی۔ تب یہ لوگ یا جوح ماجوح اسی زمانے میں کہلاتے تھے اخیر زمانہ میں پھر ان ملکوں میں یورش کریں گے اور ملک شام و فلسطین کو غارت کریں گے۔ شہر مقدس کو آگ لگیں گے یہودی میں کتاب دانیال کے بموجب ذی القرنین ایک محاسن تھا جس کے لئے لوگوں نے بطور امتحان کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذی القرنین کا حال دریافت کیا جس کے جواب میں ذی القرنین اور دیوار یا جوح ماجوح کا ذکر آیا۔ کتاب دانیال میں ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اس دو سینک والے مینڈھے کو (یعنی ایرانی بادشاہ کو) ایک سینک والے مینڈھے نے جو پچھم سے آیا مار ڈالا جس سے مراد سکندر ہے جس نے شاہ فارس کو ہلاک کیا تھا سکندر کو ذی القرنین قرار دینا بڑی غلطی ہے اور کتاب دانیال کے بھی مخالف ہے قوم یا جوح ماجوح کی ہلاکت کے بعد پھر زمین میں خیر و برکت ظاہر ہوں گے یہاں تک کہ ایک انار کو ایک گھر کے آدمی شکم سے بھر کر کھا دیں گے اور ایک بکری کے دودھ سے ایک گھر کے لوگ سیر ہو جاویں گے۔ آنحضرت نے زمانے میں نہایت برکت ہوگی عداوت و کینہ نہ رہے گا۔ اور لوگوں کو مال کی کچھ پروا نہ رہے گی۔ یہاں تک کہ ایک سجدہ کرنا دنیا و مافیہا سے اچھا چاہیں گے۔ اگر کوئی کسی کو مال دیوے گا نہ بیوے گا۔ رواہ مسلم یہ خیر و برکت سات برس تک رہے گی۔ پھر عیسیٰ دنیا سے انتقال کریں گے۔

فائدہ۔ مہدی ہونے کے تو بہت لوگ مدعی ہو چکے تھے مگر مسیح بن کر نازل ہونے کا کوئی مدعی نہ ہوا تھا۔ لیکن چند برسوں سے ایک پنجابی کو یہ خلل دماغ ہوا کہ اس نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور احادیث و آیات کو تاویل کرنا شروع کیا مگر جب اس دعویٰ پر تواتر شکستیں ہونے لگیں تو مثیل مسیح ہونے کا مدعی ہوا کہ میں ان کے مانند ہوں پھر جب سوائے زبانی جمع و خرچ کے ماثلت نامہ اور مختصہ میں بھی ظاہر ہوئی تو اب مجدد ہونے کا مدعی ہو گیا بہت سے سادہ لوح ان کے بھی دامن تزدیر میں آگئے۔ یہودی ہم اللہ استغفر اللہ ۱۲ مرتبہ۔

مشکوٰۃ میں ابن الجوزی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ۴۵ برس زندہ رہیں گے پھر مر جاویں گے اور میری قبر کے پاس دفن ہوں گے کہ قیامت کو میں اور عیسیٰ ابن مریم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے بیچ میں ایک قبر سے اٹھیں گے مگر صحیح مسلم میں یوں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سات برس زندہ رہیں گے۔ پس دونوں روایتوں کی مطابقت یوں ہے کہ آسمان سے آکر کل سات برس رہیں گے نکاح کریں گے اولاد ہوگی آخر و صنف مبارک میں دفن ہوں گے اور نزول سے پہلے عمر اڑتیس برس کی ہوگی کل پینتالیس برس ہوتے ہیں۔

ذکر خلافت جیحی | اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک شخص ججہاہ کو خلیفہ مقرر کر جاویں گے چنانچہ بخاری اور مسلم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قیامت نہ ہوگی کہ ایک شخص قحطان کا لوگوں کو اپنے غصے سے نہانے گا۔ یعنی حکومت نہ کرے گا۔ اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ دنیا نہ تمام ہوگی جب تک بادشاہ نہ ہوئے گا ایک شخص کو جس کو ججہاہ کہیں گے آنحضرت بعد عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ شخص قحطانی جس کا نام ججہاہ ہے اچھی طرح عدل کے ساتھ حکومت کرے گا۔ لیکن شر و فساد کفر الحاد زیادہ پھیلنا شروع ہوگا اسی طرح دو تین شخص یکے بعد دیگرے حاکم ہوں گے پس جب کفر و الحاد زیادہ پھیل جاوے گا تو اس زمانہ میں ایک مکان مشرق میں اور ایک مکان مغرب میں کہ جہاں منکر تقدیر رہتے ہوں گے وہیں جاوے گا۔

ذکر دھواں | اور ان ہی دنوں میں آسمان سے ایک دھواں نمودار ہوگا کہ مومنین کو زکام سا معلوم ہوگا۔ اور کافروں کو نہایت تکلیف ہوگی کہ کسی کو ایک دن کے بعد کسی کو دودن کے بعد کسی کو تین دن کے بعد ہوش آویگا۔ کسی کو چوتھے روز اور کل چالیس روز یہ دھواں رہے گا اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دس علامات نہ دیکھو گے پس ذکر کیا دھواں اور دجال اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا اور عیسیٰ کا نازل ہونا۔ یا جوح ماجوح کا لکنا اور تین جگہ زمین میں خسف ہونا ایک مشرق میں ایک مغرب میں ایک جزیرہ عرب میں اور سب سے پیچھے ایک آگ کہ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو محشر کی طرف پناہ دے گی لیکن بخاری نے روایت کیا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ اس دھواں سے وہ دھواں مراد ہے کہ جب قریش میں حضرت کی بددعا سے چند سال کا قحط پڑا تھا تو بھوک کے مارے آسمان

کی طرف دہواں سا نظر آتا تھا اور بسبب ضعف بصر کے دھندلا دکھائی دیتا تھا واللہ اعلم۔

طلوع آفتاب کا بیان | اور انہیں دنوں میں کہ نبی الحجۃ کا مہینا ہوگا۔ یوم النحر کے بعد رات نہایت دراز ہوگی۔ یہاں تک کہ بچے چلا چلا کر اٹھیں گے اور مسافر تنگ مل ہو جاویں گے اور مویشی چراگاہ میں جانے کے لئے نہایت شور کریں گے لیکن صبح نہرگی یہاں تک کہ لوگ ہیئت اور فلق سے بے قرار ہو کر نالہ و زاری کریں گے اور توبہ توبہ پکاریں گے جب کہ اس رات کی درازی تین یا چار رات کے برابر ہو جائے گی۔ اور لوگ نہایت مضطرب ہوں گے تب قرص آفتاب تھوڑے سے نور کے ساتھ جیسا کہ گہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع کر لے گا اور اتنا بلند ہو کر کہ جتنا چاشت کے وقت ہوتا ہے پھر غروب ہو جاوے گا۔ اور پھر حسب دستور قدیم مشرق سے طلوع کیا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہ ہوگی پس اگر کافر ایمان لاوے گا یا گنہگار کسی گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ ایمان اور یہ توبہ قبول نہ ہوگی۔ احادیث صحیحہ میں یہ مضمون بکثرت آیا ہے چنانچہ بخاری اور مسلم نے ابی ہریرہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہ ہوگی جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے گا۔ پس جب وہ طلوع کرے گا۔ اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو ایمان لاویں گے مگر اس وقت کا ایمان نفع نہ دیگا۔ الحدیث مسلم نے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آفتاب غروب ہوا تو فرمایا کہ تو جانتا ہے یہ کہاں جاتا ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے فرمایا یہ جا کر زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے جب حکم ہوتا ہے تو پھر دورہ کرتا ہے اور قریب ہے کہ اذن مانگے گا۔ لیکن اس کو اجازت نہ ہوگی بلکہ تو جہاں سے آیا ہے وہیں جایہ حکم ہوگا تب یہ مغرب سے طلوع کر لے گا الحدیث۔

داتہ الارض کا بیان | مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے دوسرے روز حادثہ پیش آوے گا کہ مکہ میں جو ایک پہاڑ ہے جس کو صفات کہتے ہیں زلزلہ آکر شق ہو جاوے گا اور ایک جانور کہ جس کی ف آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا عموماً غلط نہیں بعض اس کی تاویل کرتے ہیں کہ دہواں اور غبار ایسا ہوگا کہ بالکل رات معلوم ہوگی اور سخت پریشانی اور بیتکان آواز اور زلزلہ ہوگا پھر جب یہ کھل جائے گا تو آفتاب غروب معلوم ہوگا جس کو یہ سمجھیں گے کہ مغرب کی جانب سے نکلا ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ اسی عادت کے موافق غروب ہو کر صبح کو پھر اسی حالت پر طلوع کرے گا اور یوں بھی اس قدر طلق کے اختیار میں ہے جس طرح سے چاہے حرکت دے سکتا ہے ۱۲ منہ سے آفتاب کا سجدہ کرنے سے انقیاد مردہ نکلے گا میں ہر چیز کے ساتھ ملانے کہ جن کو حکماء نفوس کہتے ہیں متعلق ہیں اصل وہی متحرک اس روز جانب مخالف میں حرکت دیں گے ہر

بجیب صورت ہوگی باہر آوے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا خدا کی قدرت کا کثر معلوم ہوگا۔ فائدہ۔

داتہ الارض کا نکلنا اور کلام کرنا احادیث و آیات سے ثابت ہے اور یہ ثبوت بھی حدیث و روایت پر ہی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ** **أَنَّ النَّاسَ كَانَؤُنَا أَنبِيَاءَ لَا يُؤْفِقُونَ** (یعنی جب کہ واقع ہوگا لوگوں پر خدا کا حکم یعنی قیامت کا وقت قریب پہنچے گا ان کے لئے ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے کہ کلام کرے گا ان سے کہ لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہ لاتے تھے اور مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قیامت کی اول علامات میں سے آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور دابہ کا چاشت کے وقت لوگوں پر ظاہر ہونا ہے الحدیث اور دوسری جا مسلم نے ابی ہریرہ سے یوں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کی تین علامات پائی جائیں گی کسی کا پھر ایمان لانا کہ اس نے پہلے نیکی نہ کی تھی اور ایمان نہ لایا تھا نفع نہ دے گا اور وہ تین علامات یہ ہیں آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دجال کا ظہور ہونا۔ داتہ الارض کا نکلنا اور طلوع آفتاب اور خروج دابہ سے نفع ضرور میں سو برس کا فاصلہ ہوگا۔ یعنی بعد طلوع شمس اور بعد نکلنے دابہ کے سو برس کے بعد قیامت آجائیگی۔

ہوا کا بیان | بعد نکلنے دابہ کے چند عرصے کے بعد شام کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے کوئی اہل ایمان اور اہل خیر زمین پر نہ رہے گا سب اس سے مر جاویں گے یہاں تک کہ اگر کوئی پہاڑ کے غار میں چھپے گا تو وہاں بھی وہ ہوا پہنچے گی اور اس کو مارے گی بعد اس کے بدلوگ جو نیکی اور بھلائی نہ جانیں گے باقی رہ جاویں گے۔ الحدیث رواہ مسلم۔

کفار حبشہ کا بیان | بعد اس کے حبشہ کے کفار کا غلبہ ہوگا۔ اور ملک میں ان کی سلطنت ہو جاوے گی اور وہ حبشی خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور اس کے نیچے سے خدا نے نکالیں گے۔

۱۲ منہ سے آفتاب کا سجدہ کرنے سے انقیاد مردہ نکلے گا میں ہر چیز کے ساتھ ملانے کہ جن کو حکماء نفوس کہتے ہیں متعلق ہیں اصل وہی متحرک اس روز جانب مخالف میں حرکت دیں گے ہر

۱۲ منہ سے آفتاب کا سجدہ کرنے سے انقیاد مردہ نکلے گا میں ہر چیز کے ساتھ ملانے کہ جن کو حکماء نفوس کہتے ہیں متعلق ہیں اصل وہی متحرک اس روز جانب مخالف میں حرکت دیں گے ہر

۱۲ منہ سے آفتاب کا سجدہ کرنے سے انقیاد مردہ نکلے گا میں ہر چیز کے ساتھ ملانے کہ جن کو حکماء نفوس کہتے ہیں متعلق ہیں اصل وہی متحرک اس روز جانب مخالف میں حرکت دیں گے ہر

اس وقت ظلم و فساد پھیلے گا۔ چوپایوں کی طرح لوگ کوچہ و بازار میں ماں بہن سے جماع کیا کریں گے قرآن کا غزوہ سے اٹھ جائے گا کوئی اہل ایمان دنیا پر نہ رہیگا اور آپس کے جو ظلم سے شہر اُجاڑ ہو جائیں گے فحش و فساد کا ظہور ہوگا۔ ابوداؤد نے عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لَا يَسْتَحْرِجُ كَثْرَةُ الْكَفَّةِ إِلَّا ذُو الشَّوْقَيْنِ مِنْ طَلَبَةِ كَعْبٍ كَاخِرَانِ جَهَنَّمَ نِثْلَيَا وَالْأَجْبَشِي نَكَلُ الْكَافَّةِ۔ کہہ کہ جو دارا بن فرمایا ہے اور وہاں اللہ کی خاص عبادت ہوگی سو یہ قبل ان علامات قیامت کی ہے نہ مطلقاً کیونکہ مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ پھر لات و عزرا نہ پوچھا جائے عائشہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دین سب پر غالب رہے گا۔ پھر کیونکر یہ ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ ایک زمانہ معین تک رہے گا آخر ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس سے سب مومن مرجا و نیگے پھر بے لوگ باقی رہیں گے اور اپنے آباؤ اجداد کے دین میں ہو جائیں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ آنحضرت نے فرمایا ہے قیامت نہ ہوگی جب تک کہ دوس کی عورتیں اپنے بت جاہلیت کی انخلصہ کے گرد نہ پھرنی یعنی اس کی عبادت نہ کریں گی بعد اس کے ملک شام میں کچھ ارزانی دامن ہوگا تب لوگ تجارت و حرفہ وغیرہ گھریاں چھوڑ کر اونٹوں اور دیگر سواروں پر سوار ہو کر دہاں جاویں گے یہاں تک لوگوں کی کثرت ہوگی کہ کسی اونٹ پر دو کسی پر تین کسی پر چار کسی پر پانچ شخص تک سوار ہوں گے۔

آتش کا بیان | بعد چند مدت کے جنوب کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی کہ لوگوں کو گھیر کر جہاں کہ بعد مرنے کے شہر ہو گا یعنی ملک شام کی طرف لاوے گی جب شام کے وقت لوگ بٹھر جایا کریں گے آگ بھی بٹھر جاوے گی پھر جب آفتاب بلند ہو گا وہ آگ اس کے پیچھے چلے گی۔ جب لوگ شام کے ملک میں پہنچ جاوے گے تو وہ آگ غائب ہو جاوے گی چنانچہ مسلم نے عبداللہ بن مسعود

فائدہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مطابق ظاہر ہو چکے ہیں کی طرف سے ایک آگ اٹھی تھی جو کوسوں تک بڑھتی تھی لکڑی پھیر سب کو جلاتی تھی اور ملک شام کی طرف بڑھتی جاتی تھی رات کو اس کی روشنی میں دور کی چیزیں دکھائی دیتی تھیں تخمیناً درمیانہ ملک ہی مدینہ کے پاس سے ہو کر گزری علماء نے بخیر دیدہ اس کی کیفیت بھی ہے ۱۲ منہ۔

سید سید تصنیف سابق یعنی پندلی کے ہے اہل حبشہ کی پندلیاں اکثر چھوٹی اور باریک ہوتی ہیں ۱۲ منہ۔ ۱۵ دس عرب میں ایک قبیلہ کا نام ہے ۱۲ منہ۔

غفاری سے انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے دس علامات قیامت روایت کئے ہیں۔ ان میں آخریہ ہے۔ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمِينِ تَطْرُقُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ کہ ایک آگ یمن سے کہ جنوب میں واقع ہے نکلے گی۔ لوگوں کو محشر کی طرف کہ وہ ملک شام ہے ہانک کرے جاوے گی اس کے بعد پانچ برس تک پھر لوگوں کو خوب عیش و آرام میسر آوے گا اور شیطان آدمی کی صوت میں آکر کہے گا تم کو حیا نہیں آتی۔ وہ کہیں گے اب تو کیا کہتا ہے تب وہ کہے گا بتوں کی عبادت کرو۔ تب لوگ بتوں کی عبادت کریں گے۔ اس میں ان کو روزی کی فراخی اور فراخ دستی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ روایت کیا اس کو مسلم نے الغرض جب دنیا پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہ رہے گا جیسا کہ روایت کیا اس کو مسلم نے تب صور بھنکیگا۔ قیامت ہو جاوے گی الحاصل لوگ اس وقت عیش و آرام میں ہوں گے کوئی کسی کام میں کوئی کسی میں مصروف ہوگا کہ یکایک جمعہ کو کہ روز عاشورہ ہوگا علی الصبح لوگوں کے کان میں ایک باریک آواز آوے گی لوگ متحیر ہوں گے کہ یہ کیا ہے تب رفتہ رفتہ وہ آواز بلند ہوتی جاوے گی یہاں تک کہ کڑک اور رعد کے برابر ہوگی تب لوگ مرنے شروع ہوں گے کہ تفصیل اس کی آتی ہے فائدہ آنحضرت سے ظہور مہدی تک جو علامات ظاہر ہوں گی ان کو صغریٰ اور امام مہدی سے نفع سورت تک جو ظاہر ہوں گی ان کو کبریٰ کہتے ہیں اور ابتداء قیامت کا نفع صورت ہے۔ اور نفع ثانی سے لے کر کل زمانہ آئندہ کو عالم حشر اور عالم آخرت بھی کہتے ہیں۔

صور بھونکنے کا بیان | بعد ان سب علامات کے صور بھنکیگا اس سے کل عالم فضا ہوجائے گا۔ صور ایک چیز ترنی یا بگل کی مانند ہے میکائل اس کو منہ سے بجائیں گے اس کی آواز سے ہر چیز فنا ہو جاوے گی چنانچہ ابوداؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صور ایک سنگ سا ہے اس میں پھونک ماری جاوے گی صحیح مسلم میں آیا ہے کہ اول صور کی آواز ایک شخص کے کان میں پڑے گی کہ وہ اپنے اونٹ کے حوض کو لپٹا ہوگا سنتے ہی ہوش ہو جائے گا۔ اور پھر سب آدمی بے ہوش ہو جائیں گے وَتَوَى النَّاسُ سُكْرَى وَهَهُمْ سُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لِّالْجِنِّ دیکھئے گا تو لوگوں کو بے ہوش پڑے اور وہ بے ہوش نہ ہوں گے بلکہ اللہ کے

فدایہ کا بھگت یا حیح و بوح کا ظاہر ہونا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ازل ہونا اور مہدی کا ہونا اور دیگر علامات صحت و عافیت و ثبات جو جن کو کچھ معنی تو اس کو پہنچ گئی ہیں باقی عباد جن سے یقین کفر تہ حاصل نہیں ہوتا اور عقائد کا اور مدار یقینات پر تو اس سے اس خبر

[illegible]

۱۷ کمال قال تعالیٰ کل شیء ہالک الا وجہہ ۵۔ یعنی ہر چیز اس کے سوا ہلاک ہوگی ۱۲ منہ۔

دوسری مرتبہ صور کا پھونکا جانا اس سے ہر چیز پھر دوبارہ موجود ہو جائے گی۔ بعد نفع صور اول کے جب چالیس برس کی مقدار عرصہ گزرے گا اور اتنی مدت ظہورِ احدیت صرفہ کا ہو چکے گا تو خدا تعالیٰ اسرائیل کو زندہ کرے گا سو وہ صور پھونکیں گے جس سے اول ملائکہ حاملینِ عرش پھر جبرائیل و میکائیل و عزرائیل اٹھیں گے۔ پھر نئی زمین و آسمان چاند و سورج موجود ہوں گے پھر ایک مہینہ برے گا کہ جس سے مثلِ سبزہ کے زمین کا ہر ذی روح جسم کے ساتھ زندہ ہو گا اور اس دوبارہ پیدا کرنے کو شرع میں بعث و نشر کہتے ہیں اور اس کے ثبوت میں اکثر آیات و احادیث وارد ہیں از انجملہ یہ آیات ہیں۔ اللہ یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُہُ لَیَعِیْدَہُ کَالِیَعِیْدِہُ اللہ نے اول بار پیدا کیا عالم کو وہ پھر دوسری بار پیدا کرے گا۔ مَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ لِّغَیْثٍ ثُمَّ وَعَدْنَا عَلَیْنَا اَنَّا کُنَّا فَاَعِیْذُہُ جس طرح شروع کی تھی ہم نے پہلی پیدائش دوبارہ کریں گے ہم اس کو وعدہ ہے ہمارے ذمہ یہ تحقیق ہم کہے والے ہیں وَاِنَّ السَّاعَۃَ اَتَیْتُہُمْ لَا رَیْبَ فِیْہَا وَاِنَّ اللہَ لَیَبْعَثُ مَنۢ فِی الْقُبُورِ اور یہ کہ تحقیق قیامت آنے والی ہے اس میں شک نہیں ہے اور یہ کہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کہ جو قبروں میں ہیں نہ نفع فی الصورِ فَاِذَا هُم مِّنۡ اَوَّلِ الْاَجْدَادِ اِلٰی رَبِّہُمْ یَسْمِعُوْنَ اور پھونکا جائے گا صور پس اسی وقت لوگ قبروں سے اٹھ کر اپنے رب کی طرف چلیں گے انجیل مکاشفات یوحنا باب ۲۰۔ آیت ۱۲ میں بھی لوگوں کا دوبارہ زندہ ہو کر حساب کے لئے کھڑا ہونا ثابت ہے (پھر میں نے دیکھا کہ مردے کیا چھوٹے کیا بڑے خدا کے حضور کھڑے ہیں۔ اور کتابیں کھولی گئیں اور ایک کتاب جو زندگی کی تھی کھولی گئی اور مردوں کی عدالت جس طرح ان کتابوں میں لکھا تھا اس کے مطابق کی گئی یہاں سے مجملہ حشر بالاجساد اور حساب سب ثابت ہے اور اسی کتاب کے باب ۲۱ کی پہلی آیت میں یوں ہے (پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ اگلا آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی اور سمندر بھی مطلق نہ رہا) یہاں سے بھی عالم کا فنا ہونا اور پھر دوبارہ پیدا کیا جانا ثابت ہے اور اکثر کفار سے حضرت کی اس پر بحث رہا کرتی تھی وہ محال جانتے اور خلاف عقل بیان کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں اس کا اثبات فرماتا تھا کَمَا تَالِیٰ تَعَالٰی۔ یَا اَیُّہَا النَّاسُ اِنۡ کُنْتُمْ فِی رَیْبٍ مِّنۡ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مَوْنُ لِّطَفِیۃ۔ لو کہ اگر تم کو بعثت میں کچھ شک ہے۔ پس ہم نے تم کو مٹی سے پھر لطف سے پیدا کیا جب ہم نے تم کو معدوم محض سے موجود کر دیا دوبارہ پیدا کرنا ہم کو پھر کیا مشکل ہے ؟

اسی مضمون کی اور بہت سی آیات ہیں شبہ اگر کسی جاندار کو کسی جاندار نے کھایا اور وہ جزیرہ بدن ہو گیا پس جس کو کھایا ہے اگر اس کو کچھ اجزاء زندہ کریں گے تو کھانے والے کا مجموعہ اجزاء محصور ہو گا باطل ہو جائے گا کیونکہ اس کے بعض اجزاء میں یہ بھی داخل تھا اور اگر کھانے والے میں اس کو محصور کریں گے تو کل مجموعہ اجزاء محصور ہو گا مگر ماکول کا محصور ہونا مجموعہ اجزاء باطل ہو گیا حالانکہ تم قاتل ہو ہر حیوان کے کل اجزاء بدن کو جمع کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی جواب کل اجزاء بدن سے مراد ہماری اجزاء اصلہ ہیں جو اول سے آخر تک باقی رہتے ہیں اور یہ کھایا ہوا حیوان اس کھانے والے کے اجزاء اصلہ میں داخل نہیں پس اس کو اپنے اجزاء اصلہ کے ساتھ جدا اور اس کو اس کے اجزاء اصلہ کے ساتھ جدا اٹھادیں گے شبہ حدیث میں آیا ہے کہ دوزخی کی دھاڑ اُحد سبا کے برابر ہوگی اور کئی گز کا موٹا اس کے بدن کا چمڑا ہو جاوے گا پس جہنمی کا وہ بدن کہ جو دنیا میں ہے اس بدن کے جو جہنم میں ہو گا غیر ہو کیونکہ وہ اتنا بڑا نہ تھا پس جب ایک روح دو بدنوں کے ساتھ متعلق ہوتی تو تنازع پایا گیا حالانکہ اہل اسلام تنازع کا انکار کرتے ہیں جواب جہنم کا بدن اس پہلے بدن سے غیر نہیں بلکہ زیادہ عذاب دینے کے لئے اللہ تعالیٰ اسی دنیا کے بدن کو اتنا بڑا کر دے گا دوسرے تنازع میں یہ شرط ہے کہ دنیا میں دو بدنوں مغائرے باری باری ایک روح متعلق ہوئے پس بشرط یہاں فوت ہے کیونکہ ایک بدن دنیا میں اور ایک آخرت میں پایا گیا پس اگر ان دو بدنوں کو غیر بھی کہیں تب بھی تنازع ثابت نہیں ہوتا شبہ چمکانے دلیل سے ثابت کیا ہے کہ معدوم چیز کا بھی موجود ہونا محال ہے پس یہ بدن معدوم ہو کر کیونکر موجود ہوں گے؟ جواب حکما کی دلیل بالکل غلط ہے اسکی غلطی ثابت کر دی گئی جس کو دیکھنا ہو کتب کلامیہ میں دیکھ لے پس معدوم کا موجود ہونا محال ثابت ہوا۔

تفصیل حشر تفصیل بعثت کی حدیث میں یوں آئی ہے کہ سب اقل میں اٹھیں گا پھر حضرت عیسیٰؑ پھر اور انبیاء پھر صدیقین پھر شہداء پھر صالحین پھر اور مومنین یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُوْرٌ شَدِیْقٌ۔ پھر کفار اور اشرار یہ کہتے ہوئے اٹھیں گے یَا دُلِیْنَا مَنْ بَعَثْنَا مِنْ مَّوْتَدِنَا۔ اور ہر جماعت اپنی اپنی مثل کے ساتھ کی جاوے گی کما قال تعالیٰ وَاِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ۔ نیکوں کا الگ گروہ ہو گا اور بدوں کی

جدا جماعت ہوگی علیٰ ہذا القیاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کو میں ابو بکرؓ اور عمرؓ کے ساتھ اٹھوں گا پھر بقیع میں آؤں گا پس وہاں سے لوگ میرے ساتھ ہوں گے اس کے بعد میرے پاس مکہ اور مدینہ کے لوگ آویں گے اور شخص جس حال میں رہا ہے اس میں اٹھے گا شہیدوں کے زخموں سے خون بہے گا زعفران کی رنگت اور بونہوگی اور جو حج میں مریک کہتا ہوا اٹھے گا اور شرابی نشہ کی حالت میں اٹھے گا صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شخص برہنہ بے غنہ اٹھے گا۔ پس سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جنت کا سفید حلہ پہنایا جاوے گا ان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر کپڑے پہنائے جائیں گے ان کے بعد اور رسولوں اور انبیاء کو ان کے بعد مودوں کو پہنائے جائیں گے۔

مومن و کافر کے | پھر نیکی و بدی کا حساب ہو گا۔ مومن کو نامہ اعمال داہنی طرف سے اور کافر کو بائیں اعمال کا محاسبہ | طرف سے دیا جائے گا۔ قال تعالیٰ وَنَحْنُ اِنْسَانٌ اَلْمَمَاتُ طَائِفَةٌ فِیْ عُقُبَةٍ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابًا یَلْقَاہُ مَشْتُوْرًا اور ہر ایک آدمی کی گردن میں ہم نے اس کا علمنامہ باندھ دیا ہے اور قیامت کو ہم اس کے لئے اس کو کتاب بنا کر نکالیں گے کہ وہ آدمی اس کتاب کو کھلا ہوا دیکھے گا۔ اِقْرَأْ کِتَابَکَ کَفٰی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَمِیْدٌ۔ حکم ہو گا پڑھ اپنی کتاب کو اپنے حساب کے لئے آج تو ہی کفایت کرتا ہے اپنے حساب کو قَامًا مِّنْ اَوْفٰی کِتَابَہُ بِحَمِیْدٍ فَسَوْفَ نَجَسِبُ جَسَدًا یَسْبِرُ اَوْ یَنْقَلِبُ اِلٰی اٰہِلِہٖ مَّسْرُوْرًا قَامًا مِّنْ اَوْفٰی کِتَابَہٗ وَاَعَادَ ظَہِرَہٗ فَسَوْفَ یَدْعُوْا شُرَکَآءَہٗ لَیَّصَلٰی سَعِیْرًا۔ پس جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ کی طرف سے ملا اس کا حساب آسان کیا جائے گا اور وہ اپنے گھردلوں کی طرف جنت میں خوش ہو کر آوے گا اور جس کو نامہ اعمال اس کے پیٹ پیچھے سے ملا وہ جلدی مانگے گا موت اور داخل ہو گا آگ میں صحیحین میں عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں بندے کو اپنے قریب بلا کر اور سب اہل محشر سے چھپا کر آہستہ سے یوں فرمائے گا کہ فلاں فلاں گناہ تم نے کیا ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں یا رب یہاں تک کہ بندے سے اقرار کر لے گا اور بندہ اس وقت اپنے دل میں خیال کرے گا کہ آج میں ہلاک ہوا پس اللہ فرمائے گا کہ میں نے جس طرح دنیا میں تیرا پردہ فاش نہ کیا اسی طرح اب بھی تجھ کو بخش دیا۔ اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دیوے گا اور

مناقیق اور کافر کو سب خلق کے روبرو بلا کر سوا کرے گا اور ایک شخص پکار کر ہوا دار بلند کرے گا ان لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا اور سن لو جھوٹے پر خدا کی مار ہے امام احمد نے ابی ہریرہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندے کو اپنے پاس بلا کر کہے گا اپنے اعمال کی کتاب پڑھ جب نیکی نہ دیکھے گا تو غمگین ہوگا۔ اور ڈرے گا۔ اللہ فرماوے گا میں نے تیرا یہ گناہ بخش دیا وہ پھر سجدے میں گر پڑے گا لوگ فقط اس کو سجدہ کرتے ہوئے ہی دیکھیں گے اور یہ جانیں گے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور یہ خبر نہ ہوگی کہ اس میں اور اللہ میں کیا معاملہ گزرا یہ حساب لیس رہے عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ حَاسِبُنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا۔ جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا کہ حساب لیس کیا ہے فرمایا حساب لیس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دے کر بخش دیوے اور جس سے حساب میں سختی ہوئی تو پکڑا گیا۔ حدیث شریف آیا ہے کہ اول اللہ تعالیٰ جانوروں میں فیصلہ کر دے گا جس سینک ڈالے نے بے سینک ڈالے کو مارا ہے وہ بھی اس کو اسی طرح سے مارے گا۔ پھر ان سب کو حکم ہوگا کہ خاک ہو جاؤ خاک ہو جائیں گے اس وقت کافر حسرت سے کہے گا۔ اَلَيْسَ كُنْتُ تُرَابًا اے کاش میں بھی آج خاک ہو کر نجات پا تا بعد اس کے نبیوں میں فیصلہ کرے گا تب ایک فرشتہ ہوا دار بلند پکار کر کہے گا کہ جو شخص جس کو پوچھا تھا اس کے پاس جاوے پس سب بت اور تمنا اور جھنڈے پوچھنے والوں کو ان کے معبودوں کے ساتھ بشرطیکہ وہ معبود اختیار اور اولیاء اور ملائکہ نہوں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے اس کے بعد انبیاء میں اور ان کی امتوں میں فیصلہ ہوگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح کو پوچھے گا تم نے اپنی امت کو میرے احکام پہنچائے تھے وہ کہیں گے ہاں یا رب میں پہنچا چکا ہوں پھر ان کی اُمت پوچھیں گے کہ نوح نے تم کو ہمارے احکام پہنچائے تھے وہ انکار کریں گے پھر نوح سے گواہ طلب ہونگے نوح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو قرار دیں گے پس تم لوگ نوح کی گواہی دو گے کہ انہوں نے حکم پہنچائے تھے پھر حضرت نے یہ آیت پڑھی وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّنُكُوْنُوْا شٰهَدًاۙ عَلٰی النَّاسِ وَيَكُوْنُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَیْكُمْ شٰهِيْدًا۔ پس جب کفار اور مشرکین سے حساب لے کر ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا تو پھر مسلمانوں کو حساب لے گا

اول فرانس سے سوال ہوگا اور فرانس میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز مقبول ہوگی تو اور اعمال کو بھی دیکھا جائے گا پھر بندوں کے حقوق کا فیصلہ ہوگا۔ ان میں سب سے پہلے خوزیروں کا حساب ہوگا قاتل کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر کسی نے دودھ میں پانی ملا کر بیچا تھا تو حکم ہوگا کہ الگ کرے جس شخص نے کسی کو مارا تھا یا اس کا مال لیا تھا یا گالی دی تھی یا اس کی آبروریزی کی تھی تو مجرم کو بمقدار جرم سزا ملیگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی سب نعمتوں سے سوال کرے گا۔ کما قال ثُمَّ لَنَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوٰی ط یعنی پھر اللہ پوچھے گا جو نعمتوں سے وقال اِنَّ السَّمِیْعَ وَالْبَصِیْرَ وَالْقَوَّیْۤادَ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ عِنْدَهُ مَسْجُوْرًا۔ اور کان اور آنکھ اور دل ان سب انسان پوچھا جائے گا۔ سوال ہوگا کہ کان سے اچھی باتیں دین کی سنی تھیں یا راگ باجے غیبت و بہتان و فحش؟ اور آنکھ سے اچھی چیزیں دیکھی تھیں یا منہیات پر نظر ڈالتا تھا؟ اور دل میں خاص اللہ کی محبت رکھتا تھا یا مال و زر و وزن و فرزند غیر اللہ پر عاشق تھا؟ اور اسی طرح عمر سے سوال ہوگا کہ اس کو کس چیز میں صرف کیا اور اسی طرح مال سے سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ اگر وجہ حلال سے کمایا تھا اور پھر اچھے کاموں میں خرچ کیا تو نجات پاوے گا ورنہ حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ کمایا تھا اور پھر اچھے کاموں میں خرچ کیا تو نجات پاوے گا ورنہ حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ بادشاہ سے رعیت کے عدل و انصاف کی نسبت اور بیوی سے میاں کے مال و اسباب عزت و حرمت کی نسبت اور غلام سے مولیٰ کے مال کی نسبت سوال ہوگا پھر اگر بادشاہ یا قاضی نے عدل نہیں کیا یا بیوی نے میاں کے مال میں خیانت کی یا اس کے غائب میں کسی غیر مرد سے کچھ کار بد کیا یا غلام نے مولیٰ کے مال میں خیانت کی ہوگی تو حکم ہوگا آگ میں ڈال دو و علیٰ ہذا القیاس مرد سے اس کی عورتوں اور اولاد کی نسبت سوال ہوگا اگر عورتوں میں عدل و انصاف نہ کیا ہوگا یا ان کو اور اولاد کو احکام الہی پر چلنے کی تاکید نہ کی ہوگی یا ان کو دین کے ضروریات مسائل نہ سکھائے ہوں گے تو اسے عذاب ہوگا مگر جس سے حساب لیس رہا اس نے نجات پائی ورنہ ہلاک ہوا۔ جہنم میں گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گناہ تین قسم کے ہوں گے ایک شرک کہ وہ ہرگز نہ بخشتا جاوے گا دوسرے حقوق الہی کی کمی زیادتی سوال اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کے معاف کرنے میں کچھ پردانہ کر لیا تیسرے حقوق العباد و انسان میں بلاشبہ فیصلہ اور قصاص ہوگا اور حق دار کو حق دلایا جائے گا۔

تذکرہ میزان | اودیزان قائم کی جاوے گی۔ حشر کے میدان میں اللہ کے حکم سے ایک ترازو کھڑی ہوگی
 کیفیت اس کی اللہ ہی جانتا ہے لیکن وہ ان دنیا کی ترازوؤں کی مانند نہیں ہے کہ جس سے نانہ
 وغیرہ اشیاء کا وزن کرنے میں جس کاٹیکے کا پلہ بھاری رہا اس کو جنت ہے اور جس کا بلی کا پلہ بھاری
 رہا۔ اس کو دوزخ اور جس کے دونوں پلے برابر ہوں گے تو وہ شخص کچھ مدت اعراف میں رہے گا پھر
 اس کی رحمت سے جنت میں جائے گا اور اعراف کا ذکر آگے آتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ قال تعالیٰ
 وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ يَعْنِي قِيَامَتِ كَواعمال کا تلسنا حق ہے وَكُفْعُ الْمَوَازِينِ الْقِسْطُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ
 اور رکھیں گے ہم ترازو میں عدل کی قیامت کے دن پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی پر کچھ اور اگر آدمی
 کا عمل رائی کے دانہ کے برابر ہوگا تو ہم اس کو بھی لاویں گے اور کفایت میں ہم حساب لینے والے
 فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمَةٌ
 هَارِيَةٌ پس جس شخص کی بھاری ہوگی تول پس وہ اچھے عیش میں ہے اور جو کوئی کہ ہلکی ہوگی اس
 کی تول تو اس کی جگہ ہاویہ جہنم ہے احادیث صحیحہ میں میزان کے بیان میں بکثرت ہیں فرائض میں
 اول نماز کا وزن ہوگا اگر کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جاوے گی علیٰ ہذا القیاس زکوٰۃ روزہ
 وغیرہ فرائض کا وزن ہوگا اگر وہاں کمی ہوگی تو نوافل سے پوری کی جائے گی۔ علیٰ ہذا القیاس۔
 زکوٰۃ روزہ وغیرہ فرائض کا وزن ہوگا۔ اگر وہاں کمی ہوگی تو صدقہ نفلی سے اس کو پورا کریں گے۔
 اور روزہ فرض کو روزہ نفلی سے پورا کریں گے۔ سوال معترض کہتے ہیں ترازو اور وزن سے مراد انداز
 اعمال ہے کیونکہ اعمال اعراض ہیں اگر ان کا عادیہ ممکن ہو تو پھر ان کا وزن ناممکن ہے جواب۔
 ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ میزان کی کیفیت معلوم نہیں مگر یہ ظاہر ہے کہ وہ دنیا کی میزانوں کی مانند نہیں پھر
 جب وہ دنیا کی موازین کی مانند نہیں تو اس میں اعراض کا وزن کیا محال ہے؛ ہاں اس قسم کی ترازو میں البتہ
 ناممکن ہے اور اس کے ہم بھی قائل نہیں پس ان اعراض کا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے لوگوں کو
 اندازہ کر کے دکھائے گا دوسرے اگر یہ بھی تسلیم کر لیں کہ وہ اسی قسم کی ترازو ہے تو اعمال عالم مثال
 میں ایک صورت پکڑتے ہیں جیسا کہ ہم پہلے اس کا ثبوت کر چکے ہیں اور بہت احادیث صحیحہ سے
 اے بعض علما کہتے ہیں کہ موازین کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض کے لئے عدا میزان اور جدیل مراد ہوگا۔ بعض کہتے ہیں
 جتنے ہر انتساب وزن ہر شخص کے ہے اودیزان ایک ہی ہوگی ۱۲ منہ۔

صورت پکڑنا ثابت ہے پس ان کا اس عالم مثال کی صورت میں وزن کرنا ممکن ہے قیامت میں اللہ اعمال کو ان کی صورت میں ظاہر کر کے وزن کر دکھائے گا اور اگر یہ بھی تسلیم نہ کرو تو احادیث میں آیا ہے کہ نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔

حشر پر سوالات اور جوابات | مخالفوں کے اور چند شبہات حشر بالا جہاد کی نسبت اور ان کے جواب
ذکر کرتا ہوں شبہ مسلمان حشر بالا جہاد کے قائل ہیں کہ ہر حیوان اپنے دنیا کے جسم کے ساتھ زندہ ہو کر
حشر میں آویگا جیسا کہ بیان سابق سے واضح ہوتا ہے حالانکہ یہ زمین بحساب اہل جغرافیہ اس قدر بھی
وسیع نہیں کہ اس پر ہزار برس کے کل انسان اگلے پھیلے آجاویں پھر یہ ہزاروں برس کے کل انسان اور
حیوان بلکہ ملائکہ کہ ان کی کئی صفت ہوں گی اور تخت رب العالمین اس پر کس طرح آوے گا۔ جواب:-
یَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ جس روز بدلی جاوے گی یہ زمین اور زمین سے اور آسمان اور آسمان سے
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس زمین کو بدلیگا اور نئی نہایت وسیع زمین کہ جس پر سب سب پیدا کرے گا
اس کو کشادہ اور وسیع بناوے گا کہ جہیں سب اولین و آخرین اور ملائکہ اور جنات اور دوزخ اور عرش
رب العالمین آجائے شبہ۔ قیامت کا دن عسیا کہ قرآن میں آیا ہے پچاس ہزار برس کا کیونکر ہوگا؟
جواب۔ جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ اپنی قدرت سے اس زمین کو اس قدر وسیع کرے گا کہ تمام اہل عرش اس میں آجائے
پس اس کی فصلا کے موافق آفتاب بھی بڑی دیر میں دورہ تمام کرے گا کیونکہ جس قدر سبب وسعت زمین
کے دائرۃ افق وسیع ہوگا اسی قدر قوس نہاری کہ جو آفتاب پیدا ہوتی ہے وسیع ہو جاوے گی یہاں تک کہ
وہ روز پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا۔ لکھا قال تعالیٰ كَانَ مَقْدَارُهَا خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ط کہ وہ دن
پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا اور اس کی درازی میں صد ہا حکمتیں ہونگی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں
قیامت کے دن کی بابت آیا ہے کہ وہ پچاس ہزار برس کے برابر ہوگا اور کہیں آیا ہے کہ ہزار برس
کے برابر ہوگا کہیں آیا ہے کہ اس روز لڑکے بوڑھے ہو جاوے گی یہ سب تعبیرات ہیں اس روز کی شدت

۱۔ چنانچہ ترمذی اور ابن ماجہ اور بخاری اور احمد اور ابن حبان اور حاکم نے عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں میری امت میں سے ایک شخص کو لادیں گے اور تمنا ہے ایسے بڑے نامزد اہل ان کو کہ جہان تک اس کی نظر ہائے کھیل کر دکھائیے اور کہیں گے دیکھ ہائے کرامت کا تین نے ظلم سے تو نہیں کھل لیا وہ کہیں نہیں آئے رہا پس اللہ فرمادے گا ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہائے الی تیری ایک نیکی بھی ہے تب ایک کتاب لادیں گے کہ اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبده ورسوله لکھا ہوگا وہ کہے گا الہی اس قدر دفتروں کے مقابلے میں یہ کیسا ہے اللہ فرماتے گا تجھے ظلم نہیں ہوگا پھر وہ دفتر ایک پلے میں اور یہ دفتر دوسرے پلے میں رکھا جائے گا اور پھر ہے گا ان کا پلہ اور بھاری ہوگا اس دفتر کا پلہ جس میں کلمہ تھا اس پر نہ بھاری ہوگی کوئی چیز اللہ کے نام پر نہ

اور دہشت سے جو لوگوں کو حسب اعمال پیش آویگی مصیبت کے دن کی درازی اور رنج کی رات کا طول ہر ایک محاورہ میں مستعمل ہے جس کا جس قدر رنج اسی قدر درازی اسی طرح جن کو وہاں فرحت و سرور ہے وہ روزانہ کے نزدیک بہت تھوڑا معلوم ہوگا المختصر اس روز کے طال و فرحت کا مختلف اشخاص کے لحاظ سے مختلف مقدار کے ساتھ بیان ہوا ہے لیکن سب کا خلاصہ جس پر ایمان لانا چاہیے یہ ہے کہ عالم فنا ہوگا پھر بارگاہِ پیدا ہوگا ہر شخص دوبارہ زندہ ہوگا عدالت کا تحت رب العالمین قائم ہوگا۔ ہر شخص اپنے نیک و بد کام کا نتیجہ دیکھے گا۔ انسان کے اعمال کا دفتر اس کے روبرو لایا جاوے گا۔ اس کے اعضا شہادت دیں گے ملزم جہنم میں ڈالے جائیں گے نیک جنت میں ابد الابد رہیں گے یہ خلاصہ ہے تمام باتوں کا اس میں کسی اہل اسلام کا اختلاف نہیں۔

خدا پرست بت پرست اور اس کے قریب قریب مکاشفات یوحنا بھی ہے اور تمام انبیاء اور دہریہ میں فرق سالفین کا یہی عقیدہ تھا اور خدا پرست قومیں اسی کی قائل ہیں برعکس بت پرست اور جاہل قوموں کے مرنے کے بعد انسان کی دوسری زندگی کی بابت ان کے عجیب عجیب خیال ہیں جو ان کی قوت متوہمہ ادراک ناقص سے پیدا ہوئے ہیں ہندو کہتے ہیں مگر اپنے اعمال کے موافق ہی دنیا کے میدان میں دوسرے جسموں میں تناسخ کے روزوں میں ٹکریں ماتا پھرے گا اور پھر نیک مدت کے بعد مکتی ہوگی۔ پھر اس میں بھی وہ مختلف بیان ہیں کہ جن کے سننے سے دوسرے پیدا ہوتا ہے عموماً بت پرست قوموں کا اسی کے قریب قریب عقیدہ ہے۔ دہری اور لامذہب جو اس عالم کا بانی و مدبر طبائع اجسام کو مانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے قائل نہیں ان کے نزدیک انسان مکرر نیست محض ہو جاتا ہے نہ اس کو تو ایسا نہ عذاب نہ بار دیگر اور عالم میں دوسری زندگی حاصل کرے گا عرب کے کافروں کا یہی ہی عقیدہ تھا جس کے رد میں قرآن مجید کی بہت آیات مختلف سورتوں میں ہیں اور فطری دلائل سے حشر کا اثبات اور انسان کی نئی زندگی کا پکریلی زندگی کے نیک و بد اعمال کا ثمرہ اٹھانا بیان کیا ہے دوسرے عالم میں دو وسیع مکان بتلے ہیں نیکوں کے لئے جنت جس کی وسعت اور فرحت اور نعمتوں کا قرآن نے عمدہ عمدہ تشبیہوں و استعاروں میں بیان کیا ہے اور بہت نعمتیں اور حوصویر کا وہاں موجود ہونا بیان فرمایا ہے دوسرے جہنم یعنی دوزخ جس کی تنگی اور شدت اور مذہری اور اس کے اندر قسم قسم کی روحانی اور جسمانی تکالیف کہ جن کو سن کر دل پانی

پانی ہوتا ہے کس عمدگی سے بیان فرمائے ہیں کہ انسان کے نفس بد کے لئے جو میدان لذت و شہوات میں شتر بے مہار بن کر چلنے کو پسند کرتا ہے روک دیا ہے حکما راہین و حکما را سلام صوفیہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے جنہوں نے روحانی ریاضتوں کا مشاہدہ بھی کر لیا فائدہ بعض شخصوں کو اللہ تعالیٰ نے حساب جنت میں داخل کر کے گا۔ چنانچہ صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھے ایک بڑا انبوہ کہ جس نے زمین کے کنارے بھر پئے دکھلائی دیا۔ اور کہا گیا کہ یہ تیری امت ہے ان میں سے شتر بے مہار بحیاب ہشت میں جاوینگے ترمذی اور ابو داؤد نے ابی امامہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ شتر بے مہار آدمی تیری امت میں سے بلا حساب بہشت میں داخل کروں گا اور ہر ہزار کے ساتھ شتر بے مہار اور ہوں گے اور تین حثیات اللہ کے حثیات سے۔

حوض کوثر | محشر میں مومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا پانی پیوں گے۔ قیامت کو ہر نبی کیلے ایک حوض ہوگا۔ اور ہر ایک نبی کی امت کی جدا جدا علامت ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام کوثر ہے۔ وہ سب حوضوں سے بڑا ہے اور وضو کی جائے سے حضرت کی امت کے اعضا نہایت روشن ہوں گے۔ پس یہ علامت آپ کی امت کی ہوگی جب لوگ قبروں سے اٹھنے جاوے گا تو نہایت شدت کی پیاس ہوگی ہر نبی اپنی اپنی امت کو اس علامت سے پہچان کر اس کا پانی پلاوے گا۔ صحیحین میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کی درازی ایک مہینے کی راہ ہے اور اس کے کنارے برابر ہیں اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی بومشک سے زیادہ خوشبودار ہے اور اس کے آنچوے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں جو ایک بار اس کا پانی پیئے گا پھر پیاسا نہ ہوگا۔ یعنی حشر کے میدان میں اس کو پیاس نہ لگے گی صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مسافت اربعہ اور عدن کی مسافت سے زیادہ ہے اور وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے آنچوے اتنے ہیں کہ جتنے آسمان کے تارے اور مرتد لوگوں کو اپنے حوض سے اس طرح دور ہانکوں گا کہ جس طرح کوئی غیر کے اونٹوں کو اپنے تالاب سے دور کرتا ہے لوگوں نے پوچھا کیا اس روز آپ ہم کو پہچان لیں گے فرمایا ہاں تم لوگوں میں سب

سے حثیات دونوں ہاتھ کے لپ کو کہتے ہیں ۱۲ منہ ۱۵ ایشام میں ایک جگہ کا نام ہے اور عدن جنوب میں ایک شہر ہے دونوں میں کسی منزل کا فاصلہ ہے پس حضرت مسلم کے حوض کوثر کا ایک کنارہ دوسرے سے اس مسافت سے بھی زیادہ دور ہے ۱۲ منہ مرتد اس کہتے ہیں جو ایمان لاکر پھر کافر ہو جائے۔

اُمّتوں سے جدا ایک نشانی ہوگی اور وہ یہ ہے کہ وضو کی جگہ سے تہلکے اعضاء روشن ہوں گے جن لوگوں کو کہ آپ اپنے حوض سے دور کریں گے وہ مرتدا اور کافرا و مشرک ہوں گے بعض علماء کہتے ہیں کہ اسلام کے گمراہ فرقے مثل شیعہ و خوارج و معتزلہ وغیرہ کے بھی اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت علیؓ اس روز لوگوں کو پانی پلا دیں گے ان کے ساتھ اور صحابہ بھی شریک ہوں گے غرض حوض کوثر کا ذکر اور بہت احادیث میں وارد ہے سو اس کو بھی حق جاننا چاہیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں جو کوثر آیا ہے اس سے خیر کثیر مراد ہے یعنی ہر قسم کی سعادت پس حوض کوثر کا ثبوت صرف احادیث سے ہے اور اس کا طول و عرض اور دیگر کیفیات خبر احاد سے ثابت ہیں جو مرتبہ ظن میں ہیں فائدہ بعض علماء کہتے ہیں کہ پل صراط پر گزرنے کے بعد حوض پر اہل عشر آویں گے اور بعض کہتے ہیں کہ حساب سے پہلے لیکن ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بعض کو قبر سے اٹھتے ہی وہ پانی ملے گا اور بعض کو گناہوں کے سبب دیر میں ملے گا۔ یہاں تک کہ بعض کو پل صراط پر گزرنے کے بعد اور بعض کو دوزخ سے خلاصی پا کر جنت میں جانے سے پہلے ملے گا۔

پہلے صراط پر چلنے کا حکم ہوگا پس نیک اپنے اپنے اعمال کے موافق بہت جلدی نکل جاویں گے اور بد لوگ کٹ کر گر جادنیئے میدانِ حشر کے گرد و دُخِ محیط ہوگی جنت میں جانے کے لئے اس دوزخ پر ایک پہل ہوگا کہ بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا سب کو اس پر چلنے کا حکم ہوگا جو من بہت جلدی گزریں گے اور جہنمی کٹ کر گر جاویں گے۔ بخاری اور مسلم نے ابی ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ کی پیٹھ پر ایک رستہ ہوگا سب رسولوں سے پہلے اپنی امت کے ساتھ میں اس پر سے گزروں گا اور اس وقت سوائے انبیاء کے اور کوئی نہ کلام کرے گا اور انبیاء کا یہ کلام ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَیْ سَلِّمْ یعنی اے اللہ ملامت رکھنا سلامت رکھنا اور جہنم میں کلا لیتے سعدان کے کانٹے کی مانند ہوں گے کہ درازی اسکی اللہ ہی

فائدہ۔ پل مرط کا ثبوت قرآن کی ظاہر عبارت سے نہیں ہاں احادیث صحیحہ سے ۱۲ منہ سہ مرتد اس کو کہتے ہیں جو ایمان لاکر پھر کافر ہو جاوے ۱۲ منہ سہ کلابیب کلوب کی جمع ہے اور کلوب آنکڑے کو کہتے ہیں جس طرح کہ نان یا ٹول کے پاس تنور میں سے روٹی نکالنے کے واسطے ہوتے ہیں ۱۲ منہ سہ سعدان ایک درخت کا نام ہے کہ اس کے کانٹے بہت بلند رہتے ہیں سودہ آنکڑے جلیے ہوں گے ۱۲ منہ۔

[illegible]

فائدہ شائق وہ ہے کہ ظاہر میں مسلمان اور چھپا ہوا کافر ہو ۲۰ امشب۔

کی مانند چل رہا ہوں نکل کر جنت میں سیدھا چلا جائے گا جیسا کہ احادیث میں اس کی صراحت ہے اور اسی لئے شریعت کو الصراط المستقیم کہتے ہیں کہ اس پر چلنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور جن لوگوں کو شریعت پر چلنا نہیں جس قدر مشکل اور دشوار تھا وہاں اسی قدر ان کو اس پر چلنا دشوار ہو جائے گا۔ اور بال کی مانند باریک ان کے لئے وہ پُل صراط ہو جائے گا جیسا کہ ابن مبارک اور ابن ابی الدنیاء نے روایت کیا ہے کہ پُل صراط قیامت کو بعض پر بال سے باریک اور بعض پر میلان کی مانند فراخ کیا جاویگا۔ بعض اہل ہوا جو پُل صراط کا اس دلیل سے انکار کرتے ہیں کہ پُل صراط پر چلنا ممکن ہو تو پھر نیک بندوں کو ناحق تکلیف دینا ہے بالکل غلطی پر ہیں ان کو پُل صراط کی حقیقت معلوم نہیں۔

ذکر شفاعت | ابنی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بیان میں بیشمار احادیث وارد ہیں کہ سب کا مضمون ملا کر حدیث کو پہنچ گیا ہے اور انجملہ یہ احادیث ہیں بخاری اور مسلم نے انسؓ سے انہوں نے بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز نہایت بیقرازی اور اضطراب سے لوگ جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آکر کہیں گے چلو خدا سے ہماری شفاعت کرو آدمؑ کہیں گے یہ میرا کام نہیں تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بڑے دوست ہیں پس ابراہیمؑ کے پاس آکر کہیں گے ابراہیمؑ بھی کہیں گے کہ میرا یہ کام نہیں تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ سے کلام کیا کرتے تھے ان کے پاس آویں گے وہ بھی کہیں گے کہ یہ میرا کام نہیں تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں پس عیسیٰ کے پاس آویں گے وہ کہیں گے یہ میرا کام نہیں ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ لوگ مجھ سے کہیں گے تب میں قبول کروں گا۔ اور کہوں گا ہاں میں اس کے قابل ہوں میں اپنے رب سے اگر اذن چاہوں گا مجھے اجازت ہوگی اور اس روز اللہ مجھے اپنی اس قدر تعریفیں کرنی سکھا دیگا کہ

۱۱۔ مغزلہ بن عمار کے منی حسن کا احادیث میں ذکر ہے کچھ اور ہی رہتے ہیں ۱۲۔ منہ فایہ قرآن مجید کی آیات بھی آپ کی شفاعت کبریٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ ذٰلِکَ فَتَرَدِّدْهُ عَلٰی غَیْرِہَا ۱۲۔ منہ سے اکثر صحیح حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ آدم یوں کہیں گے تم نوح کے پاس جاؤ وہ اول بنی ہیں کہ زمین پر بھیجے گئے وہ کہیں گے ابراہیم پاس جاؤ لہذا شاید رادی سے یہاں نوح رہ گئے ورنہ اس سے پہلے حدیث میں جو نہیں اتنے سے مروی ہے نوحؑ ہیں ۱۲۔ منہ ۱۱۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح یوں کہتے ہیں کہ ظاہر میں اند کوئی سامان الٰہ کی ولادت کا نہ ہوا اس واسطے خاص اللہ کی طرف نسبت کئے گئے اور اللہ کے کن کلمہ کے کہنے سے جوئے تھے سو اس لئے کلمہ اللہ کہا اے ورنہ ہر ایک شخص اللہ کی : ج اور کلمہ ہے ۱۲۔ منہ ۔

نہیں آتی ہیں میں سجدہ میں اگر وہ گنا اور اُن تعریفوں سے اللہ کو شراہوں گا پھر مجھے حکم ہو گا کہ
اے محمد سر اٹھا اور کہہ تیرا کہا سنا جاوے گا، اور مانگ جو مانگے گا وہ تجھ کو ملے گا، اور شفاعت کر تیری شفاعت
قبول ہوگی میں کہو گا یا رب اُمّی اُمّی۔ پس حکم ہو گا کہ جس کے دل میں جو کے دانہ کے برابر بھی
ایمان ہے اُس کو بھی دوزخ سے نکال پس چاہے کہ ان کو دوزخ سے نکالوں گا اور پھر اگر اُسی طرح سجدے میں حمد و ثنا
کروں گا پھر حکم ہو گا سر اٹھا تو جو کہے گا وہ سنا جاوے گا اور جو مانگے گا تجھ کو ملے گا اور شفاعت کر قبول کی
جائے گی تب میں کہو گا یا رب اُمّی اُمّی پس حکم ہو گا کہ جس کے دل میں دسے یا ربی کے دانے کے برابر بھی
ایمان ہو اُسے جہنم سے نکالوں پس جاکر نکالوں گا پھر اگر اُسی طرح سجدے میں حمد و ثنا کروں گا پھر حکم ہو گا سر اٹھا تو
جو کہے گا وہ سنا جاوے گا اور جو مانگے گا تجھ کو ملے گا اور شفاعت کر قبول ہوگی پس میں کہوں گا یا رب اُمّی
اُمّی پس حکم ہو گا جاو جس کے پاس لائی کا دنی بھی رانی کے دانہ کے برابر ایمان ہے اُسے جہنم سے نکالو۔
پس میں جاکر نکالوں گا پھر میں چوتھے بار آکر سجدے میں ویسی ہی حمد و ثنا کروں گا پس حکم ہو گا سر
اٹھا اے محمد کہہ تو جو کہے گا وہ سنا جاوے گا اور مانگ دیا جاوے گا اور شفاعت کر قبول ہوگی تب
میں کہوں گا اے رب جس نے فقط لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کے لئے بھی اجازت دے کہ اس کو جہنم سے
نکالوں اللہ فرماوے گا کہ یہ کچھ تیرے کہنے پر موقوف نہیں مجھے اپنی عزت اور جلال اور کبریا اور عظمت
کی قسم ہو جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے میں اس کو دوزخ سے نکالوں گا انتہی پس اُس حدیث کے بھی یہ
بھی مافی ہیں کہ جس میں یوں آیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں جاوے گا اگرچہ چوری و زنا
اُس سے ہو گیا ہو یعنی انجام جنت میں جاوے گا۔ بخاری نے ابی ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو گا وہ میری شفاعت سے جہنم
نفع پادے گا ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری اُمت میں سے کبیرہ گناہ کرنے والے کے لئے بھی میری شفاعت ہوگی۔ ترمذی

لے ایمان سے مراد ان سب مواضع میں عمل صلہ ہے کیونکہ آخر میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اس کی نجات ہوگی اور حالانکہ اس کلمہ سے
ایمان حاصل ہوتا ہے پس جو لوگ حضرت کی اُمت میں گنہگار تھے اور بہت ہی کم ان کے پاس اعمال صلہ تھے اور وہ دوزخ میں ڈالے گئے تھے
اول مرتبہ آپ ان کو نکالیں گے پھر اسی طرح جس کی کسی کچھ بھی عمل خیر ہو گا اس کو بھی جہنم سے باہر لادیں گے اخیر میں آپ کے لئے ایسا کلمہ ہے
اور کوئی عمل خیر نہ ہو گا اور جہنم سے باہر لے جاوے گا اور حضرت کی شفاعت سے جنت میں جاوے گا اور اسی طرح اور متعدد کلموں کی شفاعت کریں گے ۱۲

اور ابن ماجہ نے عوف بن مالک سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ میرے پاس ایک شخص رب کی طرف سے آیا اور کہا کہ تجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو اپنی نصف امت کو جنت میں لے جایا شفاعت اختیار کر لے پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا پس جس شخص کو اختیار کیا ہو گا اس کو میری شفاعت پہنچے گی انتہی الغرض اور بہت کثرت سے اس باب میں احادیث آئی ہیں کہ قیامت کے دن سید المرسلین کو تاج کرامت پہنا کر مقام محمود میں بٹھلایا جاوے گا کہ جس کی تمام انبیاء اولین آخرین آرزو کریں گے اور جس کو اللہ کے جلال کے مارے کسی فرشتے یا نبی کا حوصلہ اللہ سے کلام کر نیکانہ پڑے گا اُس اور تمام اولین آخرین کی آنکھ سید المرسلین کی طرف ہوگی اور حضرت خلق اللہ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام خلایق کو حضرت کا اعزاز و اکرام رکھا دیگا جو حضرت کہیں گے قبول فرماوے گا پس اس روز ہر ایک جان لے گا کہ یہ سید المرسلین اور ان کے پیروں اور محبوب رب العالمین ہیں جو ان کے دامن تلے آیا اس کو اللہ نے معاف کر دیا آپ کی شان کا تو ذکر کیا ہے بلکہ آپ کی امت کے علماء اور شہداء اور اولیاء بھی شفاعت کریں گے چنانچہ ابن ماجہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ قیامت کو یقین گروہ شفاعت کریں گے انبیاء و علماء و شہداء و راہبوں اور انبیاء بھی جب حضرت شفاعت کا دروازہ کھلوادیں گے اپنی امت کے لئے شفاعت کریں گے ترمذی اور دارمی اور ابن ماجہ نے عبد اللہ بن ابی جردہ سے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جاویں گے ترمذی نے ابو سعید سے انہوں نے نبی صلعم سے روایت کیا کہ بعض شخص میری امت میں سے ایک بڑے انبویہ کی شفاعت کریں گے اور بعض ایک قبیلہ کی اور بعض چالیس آدمی کی اور بعض ایک شخص کی شفاعت کرے گا یہاں تک کہ جب جنت میں داخل ہوں گے۔ ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخیوں کے پاس سے کوئی جنتی گزرے گا دوزخی اس سے کہیگا اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتے میں وہ ہوں کہ جس نے تم کو ایک بار پانی پلایا تھا اور بعض کہے گا میں وہ ہوں کہ جس نے تم کو وضو کا پانی دیا تھا پس وہ ان کی شفاعت

لحم بن تیموب قوم کا نام ہے کہ اس میں ہزار آدمی ہیں ۱۲

کر کے جنت میں لے جاوے گا۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے چھوٹے لڑکے جو بلوغ سے پہلے مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے اور بعض شخص کی قرآن یا کوئی اور عمل شفاعت کرے گا۔ فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کی قبر میں شفاعت کر کے نجات لوائیں گے بعض کو حشر میں شفاعت کر کے دوزخ میں جانے سے باز رکھیں گے بعض کو دوزخ سے شفاعت کر کے نکالیں گے بعض کی جنت میں ترقی درجات اور رفع مراتب کے لئے شفاعت کریں گے۔ پس شفاعت کی چار قسمیں ہیں معتزلہ اس کچھلی قسم کی شفاعت کا اقرار کرتے ہیں اور پہلی قسم کا انکار کرتے ہیں اور ان کے انکار کی اصل یہ ہے کہ اُن کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے سے مومن نہیں رہتا اور غیر مومن کے لئے شفاعت بالاتفاق نہیں اور صغیرہ کرنے سے عذاب نہیں ہوتا۔ وہاں شفاعت کی حاجت نہیں پس اب ترقی درجات کے سوا لے اور شفاعت ممکن نہیں اور ہم پہلے قرآن و احادیث سے ان کی اس اصل کو باطل کر چکے ہیں کہ جس پر انہوں نے یہ چند باتیں بنا رکھی ہیں جس کو دیکھنا ہو فصل ایمان میں دیکھ لے۔ فائدہ بعض شخصوں کی شفاعت کا حضرت نے خاص وعدہ کر لیا ہے ان میں ایک وہ ہے جو حضرت کے مزار شریف کی زیارت کرے ایک وہ ہے کہ جو حضرت پر کثرت سے درود بھیجے ایک وہ ہے کہ جو ثواب جان کر مکہ یا مدینے میں وفات پائے اور کافروں اور مشرکوں کے لئے بالاتفاق آپ کی یا کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی جس طرح دنیا میں ہر کار کے ساتھ مقابلہ کرنے والے کی کوئی شفاعت نہیں کرتا۔ اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لئے بھی نہیں ہوگی چنانچہ حضرت نے فرمایا ہے کہ قدریہ اور مرجئیہ کو میری شفاعت نہ ہوگی اور ہاشام ظالم کی بھی میں شفاعت نہ کروں گا اور شرع سے تجاوز کرنے والے کی بھی شفاعت نہ کروں گا اس کو ظاہر پر محمول کیا جائے اور اہل کبار میں سے یہ لوگ مستثنیٰ کئے جاویں یا شفاعت ترقی درجات اُن کے لئے نہ ہوگی واللہ اعلم۔

فصل ۱۲۔ اعراف کے بیان میں

جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مکان ہے کہ اُس کو اعراف کہتے ہیں وہاں کے لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ کو دیکھیں گے اور اُن سے کلام کریں گے قال تعالیٰ بَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور درمیان جنت اور اہل دوزخ کے ایک پردہ ہوگا وَعَلَى الْاَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ کَلَامَ رَبِّهِمْ اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے کہ وہ ہر ایک جنتی اور دوزخی

فرمایا ہے اعراف ایک دیوار ہے دوزخ اور بہشت کے درمیان اور اہل اعراف گناہوں کے سبب وہاں محبوس ہوں گے حکم الہی سے دیوار پر چڑھ کر جنت والے لوگوں کو سفید اور شیٹ منہ دیکھ کر پہچان لیں گے اور دوزخیوں کو سبب ان کی سیاہ روئی کے معلوم کر لیں گے پس اہل جنت کو دیکھ کر جنت میں جانے کی طمع کریں گے اور دوزخیوں کو دیکھ کر ان کے حال سے پناہ مانگیں گے آخر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور فتوحات مکہ میں بھی یہی لکھا ہو کہ اہل اعراف مساوی العمل المیزان ہوں گے کسی جانب کے ترجیح نہ ہوگی پس وہ اعراف میں رہیں گے آخر ان کو سعیدہ کرنے کا حکم ہو گا پھر یہ نیکی زیادہ ہو جائیگی اور اُس کے سبب جنت میں جاویں گے لیکن سب اہل حق اس بات پر متفق ہیں کہ آخر اعراف والے جنت میں جاویں گے جیسا کہ اُدْخِلُوا الْجَنَّةَ اس پر دلالت کرتا ہے اور یہ نہیں کہ اہل اعراف وہاں ہمیشہ رہیں تاکہ جنت اور دوزخ میں ایک واسطہ قرار دیا جاسکے اور تیسرا مقام علاوہ دوزخ و جنت کے ہمیشہ کو ثابت کیا جائے جیسا کہ اہل ہوا کہتے ہیں۔

فصل سوم در وزخ کے بیان میں

فصل ۱۳ اور دوزخ کے بیان میں

بدوں کو جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ جہنم میں طرح طرح کے عذاب کھیں گے جہنم میں کفار اور بعض مسلمان گنہگار داخل ہوں گے جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا، لیکن مومنین بقدر گناہ وہاں عذاب پا کر یا حضرت کی شفاعت کے ذریعہ سے نجات پاویں گے اور آخر حجت میں آویں گے کفار ہمیشہ وہاں رہیں گے چنانچہ اس کا ذکر آئے اللہ تعالیٰ ہم کی سختیاں اور عذابات قرآن و احادیث میں تفصیل سے بہت جامد کور ہیں لیکن کچھ مختصراً بیان کرتا ہوں تاکہ کتاب خالی نہ رہ جائے قال تعالیٰ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا سَهيقاً وَّهویً تَفُورٌ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْطِ ط

اور جن لوگوں نے کہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اُن کو جہنم کا عذاب ہے اور کیا بُری جگہ ہے جہنم جب ڈالے جاویں گے جہنم میں تو جہنم کا شور سنیں گے اور جوش مارتی ہوگی جہنم قریب ہے پھٹ پڑے غصے کے مارے اِنَّ شَجَرَةَ الزَّقْوِمِ طَعَامٌ الْاَشِیْمِ كَالْمُهْلِ یَغْلِیْ فِی الْبَطْنِ یَخْرُجُ مِنْ كَفَیْنِ الْحَمِیْمِ خُذُوْهُ فَاغْلِظُوْهُ اِلٰی سَوَاءِ الْجَحِیْمِ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَاسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِیْمِ تحقیق زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہے پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا۔ پیٹ میں گرم پانی کی مانند جوش لریگا دوزخی کے واسطے حکم ہوگا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر سچا نیچ دوزخ

گندک کے کپڑے پہننے کو کہ جس کے سبب سے اور زیادہ آگ لگے گی اگر جل کر ایک چمڑی دُور ہو جاوے گی تو اُسی وقت دوسری جلد تیار ہو جاوے گی اور گلے میں ایسے گرم طوق درخیز ہوں گے جن کی گرمی سے پہاڑ موم ہو جاوے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے شتر حقے زیادہ گرم ہے یہ بات ظاہر ہے کس لئے کہ پھونس کی آگ کو نلے کی آگ سے کم تیز ہوتی ہے پس دوزخی موت مانگیں گے تو موت نہ آوے گی وَكَادَ وَاٰمِلًا لِّعِقْصِ عَلَيْنَا دَبُكًا قَالَ اِنَّكُمْ مَّا كُنْتُمْ بِمَكَارٍ عَلِيمَةٍ پکاریں گے دوزخی دوزخ کے داروغہ کو اے مالک (اس کا نام ہے تیار رب تم موت دیکھے مالک کہے گا تم ہمیشہ یہاں رہو گے موت سے تم کو نجات نہیں دے جنتی اللہ سے دعا کریں گے کہ ہم کو اب دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے کبھی نافرمانی نہ کریں گے اللہ فرماوے گا یہ مگر نہ ہو گا مکاشفات یوحنا کے ۱۸۔ باب میں دجال اور شیطان اور اس کے متبعین مشرکوں کا جہنم میں داخل ہونا مذکور ہے اور دوزخ کو آگ کی جھیل سے جو گندک سے روشن ہو تعبیر کیا ہے اور اسی کتاب کے ۲۱ باب میں یوں ہے آیت ۸۔ اور نہ ڈرنے والوں اور بلا یمانوں اور نفرتیوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جاوگروں اور بُت پرستوں اور سارے جھوٹوں کا حصہ اسی جھیل میں ہو گا جو آگ اور گندک سے جلتی ہے (باب آیت ۱۱) اور شیطان جس نے انہیں فریب دیا تھا آگ اور گندک جھیل میں ڈالا گیا جہاں وہ دہرندہ جانور اور جھوٹا نبی ہے (یعنی دجال) اور وہ رات دن ابد الابد عذاب میں رہیں گے) اور تو رات میں دوزخ کے سات طبقوں کا ذکر آیا ہے الہی توفیق عمل صالح کی دے اور عذاب آخرت سے پناہیں رکھ۔ (کفار کو بھی وہاں سے نجات نہ ہوگی) کیونکہ بہت جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خالِدٌ فِيْهَا اور کہیں اَبَدًا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے اور کہیں لَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ فرمایا ہے کہ کبھی ان کو اللہ نہ بخشے گا اور کہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں رہیں گے یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکل جاوے علیٰ ہذا القیاس ہمیشہ رہنے کے لئے کثرت سے وعید وارد ہوئے ہیں اور احادیث میں بھی اس کی بہت جگہ تصریح ہے جیسا کہ پہلے گزرا اور تمام اُمت کا اس پر اتفاق ہے۔ اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے کیوں کہ

لہ اگرچہ پہلے یہ بیان آچکا ہے لیکن تصریح کے لئے مکرر ہوا ۱۳۱۵ھ شیخ محمد الدین عربی نے البتہ اپنے اجتہاد سے ثابت کیا ہے کہ انتہا کو کفار بھی بخشے جائیں گے مگر بقول ان کا نصوص قرآنی و احادیث صحیحہ اجماع کے مقابلے میں قابل تاویل ہوا اس کے ظاہر میں مل نہیں سکتا

کفر اور شرک نہایت سخت جرم ہے اس کے مقابلہ میں سزا بھی نہایت سخت ہونی چاہیے سو وہ ہمیشہ جہنم ہے رَبَّنَا ادْخُلْنَا الْفِرْدَوْسَ وَاَجِرْنَا مِنَ النَّارِ

فصل ۱۴ جنت کے بیان میں

مومنوں کو جنت ملے گی وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور طرح طرح کے عیش و آرام دیکھیں گے بعد حساب کے اچھے لوگوں کے لئے جنت میں رہنے کا حکم ہو گا وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے کما قال تعالیٰ اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں نہایت کرتی ہوئی یطاف علیکم بصحافی من ذهب و الکواب فیہما ما تشتملنہ الانفس و تلذ الاغنی یعنی پھر نیکی اُس کے اس پاس خام کا بیا سونے کی اور انہوں نے جنت میں ہے وہ چیز کہ جس کو دل چاہیگا اور انہیں لذت پاوینگی وَاَنْتُمْ فِیْهَا خَالِدُونَ اور تم وہیں ہمیشہ رہنے والے ہو اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کَانَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کئے ان کے لئے جنت الفردوس ٹھہرنے کی جائے ہوگی خَالِدِیْنَ فِیْهَا لَا یَبْغُوْنَ عَنْهَا شَیْئًا و ہاں ہمیشہ رہیں گے نہ چاہیں گے وہاں سے جگہ بدلنا عرض اور بہت سی جائے قرآن اور احادیث میں ہمیشہ رہنے کا ذکر آیا ہے اور تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص ایک بار جنت میں جائے گا پھر ہاں سے نہ نکالا جاوے گا سو وہاں اہل جنت ابد الابد رہیں گے اور جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں کا قرآن احادیث میں بہت جائے ذکر ہے اور خوب تفصیل ہے لیکن کچھ مختصر یہاں بھی لکھتا ہوں تاکہ کتاب خالی نہ رہ جائے قال تعالیٰ وَلِیْمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ اَوْ جُحُودٌ لِّیْسَ رُبُّهُ دُرٌّ رَّیُّ کَا اِس کے لئے جنت ہوں گی ذَوَاتَا اَفْنَانٍ اور وہ دونوں بہشت شانوں والی ہیں فِیْہَا مِنْ کُلِّ فَاكِهَةٍ رَّوْحَانٍ اور ان دونوں بہشتوں میں ہر میوہ کی دو قسم ہیں مُتَّکِیْنِ عَلٰی فُرُشٍ یُّطَافُ فِیْہَا مِنْ اَسْتَبْرَقٍ وَجَنَّاتُ الْجَنَّتِیْنَ دَانٍ د جنتی تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے ایسے پھولوں پر کہ استران کا مافقہ ہو گا اور میوے دونوں بہشتوں کے جھکے ہوئے ہوں گے فِیْہِنَّ قَصِرَاتُ الظُّرُفِ لَمْ یُطِیْثُنَّ اِنَّہُنَّ قَبْلُہُمْ وَلَا جَنَانٌ اِنْ دونوں بہشتوں میں حورین بھی نگاہ والیاں ہوں گی کہ اُن سے پہلے کسی اُن کو نہ کسی آدمی نے چھوا ہے نہ جن نے کاکھن الباقوت و الْمَرْجَانُ گویا کہ وہ حوریں یا قوت اور مرجان ہیں یعنی ایسی صاف اور خوب صورت ہیں رنگ

سودا اور یہ بھی ہے کہ کفر و شرک خالی مرض تھا جو ہر کافر و شرک کے لئے کبرا لایا گیا تھا جس سے کفر و شرک ہی ہی

وَمِنْ ذَوْنِہِمَا جَنَّاتٌ اَوْ اِنْ د جنتوں کے سوائے دو اور جنت ہیں مَذَہَّاتٌ وہ نہایت بڑی ہوں فِیْہُمَا عِیْنَتَانِ نَضَّاخَتِیْنِ اور ان دونوں بہشتوں میں دو چشمے ہوں گے اِیْلَتَیْنِ ہونے فِیْہُمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اُن دونوں میں میوے اور کھجوریں و انار ہیں فِیْہِنَّ خَدْرَاءٌ اَوْ حِجَابٌ ان میں اچھی عورتیں خوبصورت ہیں لَمْ یُطِیْثُنَّ اِنَّہُنَّ قَبْلُہُمْ وَلَا جَنَانٌ کہ نہ ہاتھ لگایا ہے اُن عورتوں کو اُن سے پہلے کسی آدمی نے نہ جن نے مُتَّکِیْنِ عَلٰی رُفُوفٍ خَضِرٍ وَعَبْقَرِیِّ حِجَابٍ تکیہ لگائے ہوئے سبز اور عمدہ قالینوں پر علی سُرُجٍ مَوْضُوعَةٍ مُتَّکِیْنِ عَلَیْہَا مُتَقَابِلِیْنِ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے بلنگوں پر تکیہ لگائے گئے سامنے بیٹھے ہوں گے وَلَدَانِ فُحْلَدُونَ بِالْکَوَابِ قَابَارِیْنِ وَ کَاسٍ مِنْ مَّعِیْنٍ لَا یُصَدُّ عَنْہَا وَلَا یَنْزِفُونَ وَ فَاكِهَةٍ مِمَّا یَتَخَبَّرُونَ وَ لَحْمٍ طَیْرٍ مِّمَّا یَشْتَهُونَ ہمیشہ لڑکے رہنے والے انجورے اور آفتابے اور پیلے صاف شراب کے کہ نہ اُس سے اُن کو سرور ہو گا نہ اس سے بہکیں گے اور جس قسم کے میوے کہ وہ پسند کریں گے اور جس پرند کا گوشت کہ وہ چاہیں گے اُن کے پاس لے پھریں گے وَ حُورٌ عِیْنٌ کَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ اور واسطے ان کے عورتیں ہیں گوری بڑی آنکھوں والیاں جیسا کہ موتی سیب میں چھپا ہوا جواہر اَنْ یَبْکَا اَنْ یَعْسَلُونَ یہ بدلا ہے اُن کے عمل کا لَا یَقْضُوْنَ فِیْہَا نَعْوًا وَلَا تَابِثًا اِلَّا فِیْ سَلَامٍ سَلَامًا نہ سننے میں آوے گی وہاں یہود اور گناہ کی بات مگر آپس میں سلام سلام کہنا یعنی جنت میں ایک دوسرے کو سلام کرے گا فقط یہ تو سننے میں آوے گا باقی کالی گھوج رنج فحش کی بات وہاں سننے میں نہ آوے گی صحیحین میں ابوسریج سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ اُن کو نہ کسی نے دیکھا نہ سنا ہے اور نہ کسی کے خیال میں گزری ہیں اور چاہے تو اس آیت کو پڑھو فَلَا تَعْلَمُوْنَ نَفْسٌ مَّا أُخْفِیَ لَہُمْ مِنْ قُرْءٍ اَعْمٰیْنِ نہیں خبر کسی کو اُس چیز کی کہ جو منین کے لئے چھپا رکھی ہے کہ جس سے اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاویں گی صحیحین میں ہے کہ جنت میں سوار کے کوڑا ڈالنے کی جگہ بھی دنیا و مافیہا سے اچھی ہے یعنی سوار جب گھوڑے سے اترتا ہے تو عام جگہ کوڑا ڈال دیتا ہے تو جنت کی وہ جگہ بھی تمام دنیا سے بہتر ہے بخاری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اگر

جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو جنت سے زمین تک سب روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے اور حور کے سر کی اڑھنی دنیا دیا فیہا سے بہتر ہے صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ اگر سو برس تک سوار اس کے سایہ میں چلے تو بھی اُتھانہ ہو صحیحین میں ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں مومن کے لئے ایک موتی کا ایک خیمہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا عرض ساٹھ میل کے برابر ہوگا اور ایک روایت میں یہ درازی طول کی آئی ہے اور اس کے ہر ایک گوشہ میں مومن کی بیویاں ہوں گی کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھے گی مومن سب کے پاس جاوے گا اور جنت چاندی کی ہیں کہ ان کے برتن اور کل سامان چاندی کا ہے اور دو جنت اور ان کا کل سامان سونے کا ہے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں اور ہر ایک درجہ میں آسمان و زمین کے فاصلہ کے برابر فاصلہ ہے اور فردوس سب کے اوپر ہے اس میں سے جنت کی چاروں نہریں نکلتی ہیں اور اُس کے اوپر عرش ہے پس تم جب مانگو تو اللہ سے فردوس مانگو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو جنت میں جاوے گا بڑی نعمتیں پاویگا فقر و فاقہ نہ اٹھا دیگا نہ کبھی اُس کے کپڑے میلے ہوں گے نہ جوانی جاوے گی، ترمذی نے معاذ بن جبل سے روایت کیا ہے کہ ہستی لوگ بے ریش ہوں گے سب کی آنکھوں میں قدرتی سرمہ لگا ہوگا میتیں یا تینتیس برس کی عمر ہوگی۔ فائدہ پہلے زمانہ میں بتیس تینتیس برس کی عمر میں بتدار شباب ہوتا تھا سو حضرت کی یہ مراد ہے کہ جنت کے لوگوں کی عمر ابتداء شباب معلوم ہوگی مسلم نے انس سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنت میں ایک بازار ہے ہر جمعہ کو وہاں جنتی لوگ جایا کریں گے شمالی ہوا چل کر ان کے منہ اور کپڑوں پر مشک اڑا کر ڈال دیگی اُس سے ان کا حسن و جمال اور زیادہ ہو جاوے گا پھر حبش کے اپنے گھر آیا کریں گے تو ان کے گھر والے کہا کریں گے کہ واللہ تمہارا آج حسن و جمال نیا ہو گیا ہے وہ کہیں گے بخدا ہمارے بعد تمہارا بھی حسن و جمال بہت بڑھ گیا ہے جنت کے عیش و آرام کا احادیث و قرآن میں بہت

ف جنت دو قسم کی ہوگی ایک جسمانی دوسری روحانی وہاں کی جس قدر چیزیں ہیں اس عالم کی چیزوں سے غیر ہیں۔

حضرت سبوحانہ کے لئے اُن کے مناسب و مشابہ اشار کے ناموں سے تعبیر کیا ہے ۱۲ مہ

ذکر ہے جسے تفصیل مطلوب ہو وہاں دیکھ لے یا اللہ جس کے نصیب کرے گا وہ وہاں خود جا کر دیکھے گا۔ انجیل سے جنت کا بیان امکاشفات یوحنا کے باب ۱۰ اور ۱۱ میں بھی جنت کا بیان ہے کہ جس شہر مقدس کے ساتھ تعبیر کیا ہے چنانچہ باب ۱ کی آیت ۱ میں یوں ہے (پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا کیونکہ اگلا آسمان اور اگلی زمین جاتی رہی تھی) آیت ۲ (اور مجھ یوحنا نے شہر مقدس نئی یروشلم کو آسمان سے دہن کی مانند سنگار کر کے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا) آیت ۴ (اور خدا اُن کی آنکھوں سے ہر ایک آنسو کو کھینکا اور کچر موت نہ ہوگی اور نہ غم اور نہ نالہ اور نہ پھر دکھ ہوگا کیونکہ اگلی چیزیں گزریں گی) اور یہ بیان موافق ہے آیات قرآنیہ کے جن کا ذکر ابھی گزرا۔ آیت ۱۱ اور اُس شہر کی دیوار شیم کی نبی تھی اور وہ شہر خالص سونے کا شفاف شیشے کی مانند تھا) آیت ۱۹۔ (اور اُس شہر کی دیوار کی نیویں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھیں۔ پہلی شیشہ دوسری نیلم تیسری شیشہ چارواغ کی چوتھی زمرہ کی پانچویں عقیق کی چھٹی لعل کی ساتویں سنہری پتھر کی آٹھویں فیروزے کی) آیت ۲۱ مختصراً ہر ایک دروازہ ایک ایک موتی کا اور ترک خالص سونے کی شفاف شیشے کی مانند) آیت ۲۳ مختصراً (اور وہ شہر سورج کا محتاج نہیں اور نہ چاند کا کہ وہ اسکو روشن کریں کیونکہ خدا کے جلال نے اُسے روشن کر رکھا ہے) یہ مطابق ہے قرآن و حدیث کے کما قال لا یزکون فیہا شمساً اور احادیث میں آیا ہے کہ جنت میں عرش کی روشنی ہوگی آیت ۲۴۔ (اور کوئی چیز ناپاک یا نفرت انگیز یا جھوٹ اُس میں کسی طرح نہ آویگی) قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یمسحون فیہا الخواء ولا تاریکاً کہ وہاں بے ہودہ اور گناہ کی بات نہ ہوگی میں نہ آوے گی۔ باب ۲۲۔ آیت ۱۰ (پھر اس نے آب حیات کی ایک صاف ندی مجھے دکھا جو بلور کی طرح شفاف اور خدا اور پرہیز کے تخت سے نکلتی تھی) شاید یہ نہر تسنیم کا بیان ہے جو عرش سے نکلتی ہے۔ آیت ۴۔ (اور وہ اُس کا منہ دیکھیں گے) یعنی وہاں دیدار الہی ہوگا جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ آیت ۵ (اور وہاں رات نہ ہوگی اور چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے اور وہ ابد الابد بادشاہت کریں گے) قرآن میں بھی خلود اور خالدین فیہا آیا ہے کہ وہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے۔ پس یہ تفصیل امکاشفات یوحنا شاگرد عیسیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے اور کتاب امکاشفات عیسائیوں کے نزدیک

مجموعہ اناجیل میں داخل ہے عیسائیوں کا کوچہ و بازار میں کھڑے ہو کر یہ طعن کرنا کہ آنحضرت نے یوں ہی خالی جنت و دوزخ لوگوں کے لالچ اور ڈرانے کو بیان کر دی ورنہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں بالکل بجا اور خلاف نقل اور عقل ہے فائدہ دوزخ اور جنت کی حقیقت میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں روحانی بعض کہتے ہیں جسمانی مگر یہ نزاع لفظی ہے کیونکہ جو جسمانی ہونے کے قائل ہیں وہ اپنے جسم نہیں کہتے کہ جو قابل فنا و تغیر ہو بلکہ جسم لطیف کہ جس کو روح سے تعبیر کرتے ہیں اور جنت و دوزخ میں ثواب و عقاب کے لئے انسان کے اعمال مناسب صورت میں ظہور کرتے ہیں اچھے اعمال حور و قصور میں جاتے ہیں برے سامنے کچھ کی صورت میں آگے آتے ہیں کیا خوب فرمایا ہے کسی نے حضرت دوزخ چیست اعمال بدہشت جنت چیست اعمال خشت ۛ اَللّٰهُمَّ هَبْ لَنَا جَنَّتَ الْفِرْدَوْسِ ۛ

دوزخ اور جنت اب بھی موجود ہیں اس لئے کہ ہوا اور آدم علیہ السلام کا قصہ کہ وہ جنت میں رہے تھے پھر وہاں سے نکالے گئے جیسا کہ قرآن میں موجود ہے اس پر صاف دلالت کرتا ہے، دوسرے قرآن کی بہت سی آیات اس مطلب کو ثابت کرتی ہیں کما قال تعالیٰ اَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت پر سیزگاریوں کے لئے تیار کی گئی ہے اور دوزخ کی نسبت فرماتا ہے۔ اَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ دوزخ کافروں کے لئے تیار ہو چکی ہے تیسرے بہت سی احادیث صحاح اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضرت نے شب معراج میں جنت اور دوزخ کو دیکھا اور ایک حدیث بخسوف شمس میں ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ میں دوزخ کی پٹ سے غماز میں پیچھے ہٹا تھا اور خوشہ جنت کے لینے کے قصد سے بڑھا تھا اور اگر وہاں کا ایک خوشہ لے لیتا تو تم اس کو ابد الابد تک کھاتے پھرتے ہو وہ کم نہ ہوتا چنانچہ صحاح میں یہ حدیث موجود ہے اور شہداء اہل بیت اور ائمہ کے لئے آپ نے فرمایا تھا کہ جنت میں ہیں الغرض اسی قسم کی احادیث سب مل کر حد تو اتنی پہنچ گئی ہیں جو سچے جن آیات سے کہ ہم نے عالم برزخ کا اثبات لکھا تھا وہ جنت اور دوزخ کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور اسی لئے تمام صحابہ و تابعین اس پر متفق تھے کہ جنت اور دوزخ اب بالفعل موجود ہیں۔

معتزلہ کہتے ہیں اب موجود نہیں بلکہ قیامت کو موجود ہونگی اس لئے اللہ تعالیٰ جنت کی نسبت فرماتا کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ الَّتِي كُنْتُمْ تُرِيدُونَ عَلَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِتْنًا دَا ۛ اس آخر کے

گھر کو بتائیں گے ہم ان لوگوں کے واسطے کہ جو دنیا میں اپنا علو چاہتے ہیں نہ فساد و فحشاء جنت اگر بالفعل موجود ہو تو اللہ کے اس قول کے موافق کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کہ سوائے ذات باری کے ہر چیز ہلاک ہو نہوالی ہے جنت کا ہلاک ہونا لازم آئے حالانکہ بالاتفاق جنت کی کوئی چیز فنا نہیں ہوگی کما قال تعالیٰ اَمْكُلُوا فِي جَنَّاتٍ جنت کے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جواب تجل حال اور استقبال دونوں معنی میں مستعمل ہیں ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں کہ وہ استقبال کے لئے آیا ہے کہ جس قسم اپنا مدعا ثابت کرتے ہو دو کہ اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے تو تجل کے معنی ہلاک کے ہیں نہ تخلیق کے پس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اس دار آخرت کا مالک ان لوگوں کو کروں گا کہ جو دنیا میں فساد اور علو نہیں چاہتے تیسرے اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے کہ جعل خلق کے معنی ہیں ہے تو یہ آیت اس آیت کے کہ جس میں اُخْرَت کا لفظ مذکور ہے معارض ہوگی اَوَّلَ اَدَمَ کا قصہ اور عالم برزخ کی آیات اور صحیح احادیث بلا معارضہ باقی رہیں گے پس ہم ان سے استدلال کریں دوسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ جنت کے کھانوں کے دوام سے مراد یہ ہے کہ ان کی ذریعہ قطع نہ ہوگی جب ایک پھل کھا چکے جسٹ دوسرا موجود ہو جاوے گا سو یہ اس کی مضانی نہیں کہ ایک لحظہ بھر اس قول کے صادق آنے کے لئے ہلاک ہو جاوے علوہ اس کے ہلاک اس کو نہیں چاہتا کہ وہ شے فنا ہو جاوے بلکہ قابل نفع نہ رہے اور اگر یہ بھی تسلیم کیا جائے تو کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ کے یہ معنی ہیں کہ ہر شے ممکن ہے اپنی ذات کے لحاظ سے اس کے لئے وجود ضروری نہیں اگر موجود ہے تو اللہ کے وجود سے ہے اور جو اسکا وجود جی کے مقابلہ میں منقطع عدم کے ہے۔ اہل جنت کو فنا نہیں ان کے رہنے والوں کو اور ان کی چیزوں کو کبھی فنا نہیں۔ کبھی جنت اور اہل جنت کو فنا نہیں کیونکہ ان کی نسبت اللہ تعالیٰ قرآن میں خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا فرمایا شبہ قرآن میں بھی احادیث میں بھی کیا ہے کہ جنت میں چاندی سونے کے اسباب یا مسکات یا موتی کا خیمہ ہوگا اگر عقل کے نزدیک محال نہیں کہ اللہ تعالیٰ سمائل کا ایک موتی کا خیمہ پیدا کر دے یا اونچتیں کہ جس کا اہل اسلام ذکر کرتے ہیں وہاں پیدا کر دے کیونکہ اس کی قدرت یہ ہے کہ ہر شے ممکن ہے تو عقل کے نزدیک ہرگز مسلم نہیں کہ سونا چاندی وغیرہ معدنیات یا عناصر کی چیزیں ہمیشہ ہیں اور ایک قیام پذیر نہ ہوں۔ جواب ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ یہ دنیا بالکل معدوم ہو جاوے گی اور یہ زمین کسی اور زمین

سے بدلی جاوے گی سونا وغیرہ معدنیات بھی نہ رہیں گے پس جہاں شارع نے سونا چاندی اور موتی وغیرہ چیزیں جنت کے بیان فرمائی ہیں وہ ان معدنیات کی قسم نہیں ہیں پس جنت میں جو چیزیں کہ یہاں کی سونے اور چاندی یا موتی کے مشابہ کسی وصف میں تھیں سمجھانے کے واسطے ان کو سونے یا چاندی یا موتی سے تعبیر کیا ہے ورنہ وہاں کے موتیوں کے آگے یہاں کے موتیوں کی کیا حقیقت اور وہاں کے سونے اور چاندی کے آگے اس سونے چاندی کی کیا قدر اور اسی امر مخفی کے لئے شارع نے فرمایا کہ جس نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا نہ کان نے سنا نہ اس کا کسی کے دل میں خیال آیا ہو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے پس یہاں کی چیزوں اور وہاں کی چیزوں میں فقط نام میں شرکت ہے ورنہ ان کی حقیقت اور ان کی بابت جدا گانہ ہے اور اگر شارع وہاں کی چیزوں کو اور نام سے تعبیر کرتا تو کوئی نہ سمجھتا۔

جنت میں دیدار الہی | جنت میں موافق اعمال کے ہر شخص کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ کوئی ہر وقت مشاہدہ جمال کبریا میں مستغرق رہے گا اور کوئی دن بھر کوئی ہفتہ کی مقدار میں کوئی مہینے کی مقدار میں کوئی تمام عمر میں ایک بار اللہ کو دیکھے گا اور صحیح یہی ہے کہ عورتوں کو بھی دیدار ہوگا اور دلیل اس کے لئے یہ ہے کہ یہ دیدار فی نفسہ ممکن ہے کوئی دلیل اس کی محال ہونے پر قائم نہیں ہوئی پس جن آیات احادیث میں اس کی صراحت ہے ان کے ظاہری معنی لئے جاویں گے قال تعالیٰ وَجُوهٌ یُّؤَمِّدُونَ نَاقُورَہُ اِی رَبِّہَا نَظَرُوْا یعنی بہت لوگ قیامت کو شاد و خرم ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھیں بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سَتَقُوْنَ رِیْثَہُمْ عِیْنَا فَاِیْضًا یُّمِیْنُ رَبِّہُمْ اَنکھوں سے دیکھو گے اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ہم حضرت کے پاس بیٹھے تھے اور اس روز چاند نکلا ہوا تھا آپ نے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اس طرح صاف دیکھو گے کہ جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو الغرض یہ حدیث شہور ہے اس کو اکابر صحابہ میں سے کسی صحابہ نے روایت کیا ہے اور تمام امت اس پر متفق ہے کہ قیامت میں دیدار الہی حق ہے اور سب میں جس قدر آیات ہیں سب کے معنی ظاہری ہیں البتہ بعد میں معزلہ سے دیدار الہی کا انکار ثابت ہوا اور ان آیات کی تاویلات کرنا نہیں شرع کیا اور ان کے سبب شہادت عقلیہ میں سے بڑا قوی شہید دیدار الہی کے ہونے پر ہے کہ آنکھ کسی چیز کو دیکھنے کیلئے چند شرطیں ہیں

معزلہ کا شہ اول | اول یہ کہ جس کو دیکھے وہ کسی مکان میں ہو مگر وہ کسی طرف میں ہو سو م دیکھنے والے کے سامنے ہو کیونکہ سچے ہوگی تو نظر نہ آوے گی چہاں کہ ان دونوں کے درمیان تو بہت فاصلہ

ہو کیونکہ دور کی چیز نظر نہیں آتی نہ نہایت قریب ہو کیونکہ جو چیز بالکل آنکھ کے پاس ہوتی ہو وہ بھی نہیں دکھائی دیتی تخم یہ ہے کہ وہاں تک شعل بصر بھی پہنچے اور یہ سب امور اللہ تعالیٰ کی نسبت محال ہیں کس لئے کہ ان چیزوں سے سمیت ثابت ہوتی ہے۔

جواب یہ سب شرطیں جہانیاں کے دیکھنے کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ جہانیاں سے جدا ہے پس اس کے لئے یہ شرطیں ثابت کرنا قیاس مع الفارق ہے بلکہ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کو ایسی آنکھیں عطا فرمادے گا کہ جس سے وہ اس کو بدون ان شروط کے دیکھیں گے اور نقلی شہد معتزلہ کا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَا تَدْرِیْکَ الْاَکْثَرُ کہ اس کو آنکھیں دریافت نہیں کر سکتیں اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو الف لام استعراق کے لئے نہیں پس یہ معنی نہیں ہونے کہ کل البصار اس کو نہیں دے دیا کہ سکتیں بلکہ بعض دے دیا کر سکتی ہیں دوسرے ادراک سے کہ جس کی نفی کی ہے کامل مراد ہے کہ بالکل احاطہ کر لیں پس یہ ثابت ہوا کہ کسی وجہ پر اس کو بصر دیا نہیں کہ تی تیسرے اس آیت سے مراد یہ ہو کہ ہر وقت اور ہر جگہ ہر اُس کو دے دیا نہیں کرتی جس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی وقت بصارت معلوم ہو سکتا ہے بلکہ اسی آیت سے اللہ کا دیکھنا ممکن معلوم ہوتا ہے کیونکہ آیات اللہ تعالیٰ کی مدح میں ہے اور مدح یہ ہے کہ دیکھنا اس کا ممکن ہو لیکن وہ بسبب حجاب کبریا اور جلال کے نظر نہ آوے اسی لئے کن ترانی فرمایا اور کن اُرسی نہیں ذکر کیا کہ تو نے موسیٰ مجھے دیکھ نہیں سکتا نہ یہ کہ میں دکھائی نہیں دے سکتا۔

دوسرا شہ | اور دوسرا نقلی شہ یہ ہے کہ جہاں کسی نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب کی ہے تو اس کے جواب میں اللہ نے استعظام و استکبار ظاہر فرمایا ہے چنانچہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ جب تک خدا کو نہ دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان لائیں گے تو ان کو بجلی نے ہلاک کیا یا موسیٰ نے کہا تھا رَبِّ اَرِنِیْ اَنْظُرْ اِلَیْہِ کہ اے اللہ تو مجھ کو دیدار دکھلا تو جواب میں فرمایا کن ترانی کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکیگا اس کا جواب یہ ہو کہ موسیٰ کی قوم عناد اور کشری کے طور پر اللہ کا دیدار چاہتی تھی اس لئے ان کو نہ ہوا اور اگر ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام ہی خود ان کو منع کر دیتے جس طرح کہ بت کو خدا بنانے سے منع کر دیا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کا سوال کرنا خود دلالت کرتا ہے کہ دیدار الہی ممکن ہے کیونکہ اگر محال ہوتا تو پھر موسیٰ کا طلب کرنا موسیٰ کی لاعلمی پر دلالت کرتا ہے کہ ان کو اس قدر بھی معلوم نہ تھا کہ اللہ کا دیکھنا محال ہے اور اس کی نسبت موجب عیب ہے یا ایسے امور محال کا سوال انبیاء علیہم السلام

کی شان سے بعید ہے دوسرے اللہ نے جواب میں موسیٰ کو فرمادیا کہ اگر پہاڑ تمھارے ہاتھ میں تھا تو بھی مجھے دیکھنے کے لیے پہاڑ کے قیام پر رویت کو معلق کیا حالانکہ پہاڑ کا قیام محال نہیں تو رویت الہی بھی محال نہیں لیکن دنیا میں بشر کو اس کے دیکھنے کی طاقت نہیں اس لئے موسیٰ کو منع کر دیا اور یوں فرمایا کہ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ خدا کسی کو نظر نہیں آسکتا کیونکہ ممکن تھا کہ اس وقت موسیٰ کو دیدار کی طاقت نہ ہو اور صحابہؓ کا شبہ معراج میں وقوع دیدار الہی میں اختلاف کرنا ممکن ہونے پر دلالت کرتا ہے قاعدہ خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا جیسا کہ سلف سے منقول ہے ممکن ہے چنانچہ امام ابو حنیفہؒ اور امام احمد بن حنبلؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا لیکن معتزلہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ خواب میں دیکھنا شہدہ باطنی ہے نہ رویت بصری اور اسی جائے سے علماء متفق ہیں ہجر نبویؐ علیہم السلام کے کہ جو شخص دنیا میں اللہ کو آنکھ سے دیکھنے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے یہ بحث علم کلام کے مسئلہ لائق میں بڑی تفصیل سے مندرج ہے جس کو زیادہ تحقیق منظور ہو وہاں دیکھ لے۔

خاتمۃ الكتاب

فصل اول | مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک شخص کو امام بنائیں مسلم نے ابن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے امام زمانہ نہ پایا تو اس نے جاہلیت کی موت پائی یعنی جس نے امام موجود نہ ہو تو اس نے امام کی جاہلیت کے زمانہ کی طرح موت ختم ہے اس سے امام بننے کی بہت تاکید ثابت ہوئی۔ دوم بہت سے دین کے واجبات سے اصطلاح میں امام مسلمانوں کے حکم کو کہتے ہیں۔ شرطیں ان کے جادیں اور مجتہدین اور کلمے علماء اور رسالات عظام کو امام اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ لغت میں امام پیشوا کہتے ہیں سویر لگے دین کے پیشوا ہوتے ہیں اور نماز کے مقتدا کو بھی اسی وجہ سے امام کہتے ہیں اور نماز کی امامت کو امامت صغریٰ کہتے ہیں اور اصل میں یہ بھی حکم کا کام ہی ۱۲ منہ سہ کس لئے کہ جب شرعی اور باقاعدہ دار نہ ہوگا تو تنقید احکام و انتظام حکومت اقامت حدود و تعصبات رفع شراعدار دین رفع فساد مفسدین جو دین اور دنیاوی معاملات میں خلل اندازی کرتے ہیں کچھ نہ ہوگا سب نئی برکات کا سلسلہ درہم برہم ہو جائے گا وہی جاہلیت کی تاریکی گھیرے گی عبادت و خیرات کے بھی دروازے بند ہو جائیں گے محبت اخوت ہمدی میں فرق آجائے گا کوئی قوم کام نہ کر سکے گی اس تاریکی کے زمانہ سے کوئی سادہ تر زمانہ ہوگا پھر بھی جاہلیت کی موت نہ آئے

امام پر موقوف ہیں اور جس چیز پر کوئی واجب موقوف ہو تو یہ چیز بھی بصورت واجب ہو جاتی ہے اور وہ واجبات ہیں مسلمانوں کے منازعات کا فیصلہ کرنا۔ عیدین اور جمعہ کا قائم کرنا۔ حدود شرعی جاری کرنا۔ شکر اسلام کی تیاری کرنا۔ غنائم کا تقسیم کرنا۔ صغارا اور صغفار سلیمین کی پرورش کرنا۔ علی ہذا القیاس اور بہت سے امور ہیں کہ بدون حاکم کے ان کا عمل میں لانا ممکن نہیں اور اسی سبب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا حاکم بنالیا۔ تب حضرت کی تجویز تکفین کی اور اسی جگہ سے اسلام کے تمام فرقوں کا اس بات پر اتفاق ہے ہاں معتزلہ اللہ پر واجب کہتے ہیں کہ اس کو ضرور ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کو حاکم کرے تاکہ اسلام کے جیسے امور بخوبی ادا ہوتے رہیں اور مسلمان لوگ خواب نہ ہو جائیں درنہ امام ہونے کی صورت میں لوگ خود سر ہو جائیں گے۔ غیر لوگ ان کو اپنا محکوم بنا کر ہزار ہا امور دینی ان سے ترک کر دیں گے اور یہ بچائے ان کے ہاتھوں میں ذلیل ہو جائیں گے پس اسلام بھی ذلیل ہو جائے گا۔ حالانکہ اسلام کو سب دینوں سے غالب رکھنے کا وعدہ اس نے کر لیا ہے یا یوں ہی ایک دوسرے پر چور و جفا کر کے ضعیف ہو جائیں گے اور صد باطرح کی خرابیاں جو حاکم کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں پیش آدنیگی لیکن اہل حق کے نزدیک اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں۔ ہاں مسلمانوں پر ضرور واجب ہے کہ وہ اتفاق کر کے ایک شخص کو اپنے میں سے حاکم بنا دیں تاکہ یہ مفاسد جو مذکور ہوئے لازم نہ آویں۔

سوال۔ اگر کوئی مسلمان حکومت عامہ رکھتا ہو اور اس میں امامت کی شرط نہ پائی جاوے کیا وہ بھی کافی ہے؟
جواب۔ ہاں کافی ہے لیکن جب مسلمان اپنے اختیار سے قائم کریں تب ایسے شخص کو اختیار کریں کہ جس میں جملہ شروط امامت موجود ہو امام کی شرطیں یہ ہیں۔

شرائط امامت | امام مسلم حر، مرد، عاقل، بالغ، قریشی، صاحب سیاست، احکام شرعی جاری کرنے والا اور دارالاسلام کی محافظت پر قادر اور سب لوگوں پر ظاہر ہو۔ پس جس شخص میں یہ صفات پائی جاوے اس کو اہل اسلام متفق ہو کر اپنا حاکم بنا دیں اور اس کی تابعداری کریں اب ان شروط کی تفصیل کرتا ہوں مسلمان ہونا امام کیلئے شرط ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ الْكُفْرَ وَالنَّفَرَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا کہ اللہ نے کافروں کے لئے مسلمانوں پر حکومت نہیں

بنائی پس کافر کو مسلمانوں کا حکم ہونا نہیں پہنچتا۔ مگر اس لئے کہ غلام اول تو اپنے مولیٰ کی خدمت سے فارغ نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں حقیقت ہوتا ہے اور مرد اس لئے کہ عورتیں ناقصا الدین والعقل ہوتی ہیں وہ حکومت کے قابل نہیں عاقل اس لئے کہ دیوانہ حکومت کا اہل نہیں بالغ اس لئے کہ لڑکا تدبیر امور و مصالح جہول سے قاصر ہے قریش ہونا اس لئے شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکملہ من قریش کہ امام قریش ہی ہونا چاہیئے اور یہ حدیث اگرچہ خبر احاد ہے لیکن جب کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انصار کے مقابلہ میں حجت بنا کر ردایت کی اور اس کے بعد پھر کسی نے اس کا انکار بھی نہ کیا تو گویا مجمع علیہ اور متفق علیہ ہو گئی لیکن خوارج اور بعض معتزلہ کے نزدیک امام کا قریش ہونا کچھ ضرور نہیں بلکہ جو مسلمان اس کے قابل ہو وہ امام ہو سکتا ہے اور امام کا قریش ہونا شاید حضرت نے اس لئے مقرر کیا ہو کہ امام بنائے سے غرض انتظام ہے اور لوگوں کی عادت یوں ہے کہ وہ سردار کے بعد اس کے ہم قوم کو مانتے ہیں غیر کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور سردار سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ قریش تھے اس لئے آپ نے یہ فرمایا واللہ اعلم اور امام کا صاحب سیاست ہونا اور احکام کے جاری کرنے پر قادر ہونا اس لئے شرط ہے کہ بدول ان کے وہ غرض کہ جس کے لئے اس کو امام بنایا ہے حاصل نہیں ہوتی اور امام کا سب لوگوں کے نزدیک ظاہر ہونا اس لئے شرط ہے کہ اگر امام لوگوں سے پوشیدہ ہو اور کسی کی اس کے پاس آمد و رفت نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے جس غرض کے لئے اس کو امام کیا تھا وہ اس سے حاصل نہیں۔

عقیدہ شیعہ امامیہ شیعہ امامیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام برحق علی رضی اللہ عنہ ہیں پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حسنؑ ان کے بعد ان کے بھائی حسینؑ ان کے بعد ان کے بیٹے زین العابدینؑ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد باقرؑ ان کے بیٹے جعفر صادقؑ ان کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظمؑ ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے علی رضاؑ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد تقیؑ ان کے بعد ان کے بیٹے علی نقیؑ ان کے بعد ان کے بیٹے حسن عسکریؑ ان کے بعد ان کے بیٹے المقلب یہ مہدیؑ ہیں اور امام مہدیؑ دشمنوں کے خوف سے پہاڑ میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں کبھی

۱۲۰۰ھ کے لئے ہیں جو کسی کا غلام نہ ہو ۱۲۰۰ھ میں حضرت صلح کی ذفات کے بعد انصار چاہتے تھے کہ ایک امام انصاری ہو سو حضرت صدیقؑ نے اس حدیث سے ان کو منع کر دیا ۱۲۰۰ھ غار یمن والے میں جو عراق میں واقع ہے ۱۲۰۰ھ۔

موقع پاکر نکلیں گے اور ان کے بارہ امام یہی ہیں اب ہم ان شیعہ سے ہم دو بات پوچھتے ہیں اول یہ کہ تم امام سے کیا مراد لیتے ہو اگر یہی معنی ہیں تو اس معنی سے سوائے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ان حضرات میں سے کوئی بھی حاکم نہ تھا بلکہ اس وقت کے ظالم حاکموں کے خوف سے سب بزرگوار چھپے پھرتے تھے خود شیعہ کی کتابوں میں اس کی خوب تصریح ہے ہاں مہدی رضی اللہ عنہ قریب قیامت کے پیدا ہوں گے اور امام بنائے جاؤنگے اور اگر تمہارا مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگان دین اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لئے یہ لوگ حاکم بنانے کے قابل تھے سو یہ ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے مگر اس سے ان کا امام ہونا ثابت نہیں ہوتا شیعہ نے امامت کے عہدہ کو لوگوں کے انتخاب پر موقوف نہیں رکھا جو حسن خدمات و لیاقت و دیانت پر نظر کر کے کثرت رائے سے انتخاب کیا جائے بلکہ وہ اس کو آسانی عہدہ جانتے ہیں جو نبوت کے قریب قریب ہے اس لئے امام کو صاحب وحی والہام و معصوم مانتے ہیں وہ عیسائیوں کے پوپ کے مشابہ نئے احکام حلت و حرمت بھی جاری کر سکتا ہے اول تو یہ عہدہ کسی آیت یا حدیث یا اجماع امت سے ثابت نہیں بلکہ شیعہ کی افراط محبت نے یہ خیال پیدا کر دیا دوم اس کی بھی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں کہ امام زین العابدینؑ کی اولاد میں سے پھر باقرؑ کی اولاد میں سے پھر جعفرؑ کی پھر موسیٰ کاظمؑ کی وہی شخص امام ہے جس کو یہ کہتے ہیں اس کا دوسرا بھائی نہیں اس لئے شیعہ کے کئی فرقے ہو گئے کوئی کسی کو امام بنانے لگا اگر اس غلو کا نام محبت اہل بیت ہے تو شیعہ کو مبارک ہے کہ پیغمبر کے چچا عباسؑ اور ان کی اولاد کو اور پیغمبر صلح کی بیویوں اور خاص خادموں اور جانشینوں کو کافر و مرتد بنایا جاوے اور حسینؑ کی اولاد میں سے بھی ایک بھائی کو امام کہا جائے دوسرے پر تبرا ہو امام حسنؑ اور ان کی اولاد کو بُرائی سے یاد کریں محبت اہل بیت ہم کو ہے کہ سب سے ہے شاید شیعہ صحابہؑ کے برابری کو اور محرم میں تعزیر بنانے اور سر پر بس اڑانے اور شادیوں کی طرح تماشے مرنے بجانے اور تعزیروں کے ساتھ جوان عورتوں کا بناؤ سنگسار کر کے ہر گز کو چے میں گشت کرنے کو اور امام باقرؑ میں

۱۲۰۰ھ کے لئے ہیں جو کسی کا غلام نہ ہو ۱۲۰۰ھ میں حضرت صلح کی ذفات کے بعد انصار چاہتے تھے کہ ایک امام انصاری ہو سو حضرت صدیقؑ نے اس حدیث سے ان کو منع کر دیا ۱۲۰۰ھ غار یمن والے میں جو عراق میں واقع ہے ۱۲۰۰ھ۔

بیٹھ کر سر پہنے ماتم داری کرنے کو اور مرثیہ خوانی کرنے اچھلنے کودنے کو کہ جس پر غیر اقوام ہنستی ہیں اہل بیت کی محبت کہتے ہیں تو خیر یہ محبت انہیں کے پاس ہے ہم اس محبت سے بری ہیں اللہ ہم کو ان کی وہ محبت دے کہ جس سے وہ بھی ہم سے خوش ہیں اور اللہ اور رسول بھی رضی رہیں آمین آمین دوسری بات یہ ہے کہ جب صدر ہیں سے امام مہدیؑ ڈر کر پہاڑوں میں چھپے بیٹھے ہیں اور اہل اسلام پر صدمات کی آفات و دلیات جو امام کے نہ ہونے سے ہوتی ہیں نازل ہو رہی ہیں اور ہو چکی ہیں ایسے وقت میں ان کے امام ہونے کے کیا فائدہ دیا؟ امام اس لئے ہوتا ہے کہ لوگ جا کر اپنی ضروریات اس سے روا کریں ان کے پاس نہ تو کوئی مظلوم جا سکتا ہے نہ کوئی زیادتی پہنچ سکتا ہے بلکہ ہزار ہا بچاؤ اسی انتظار میں مر گئے ہوں گے اگر ان کے بعد آپ آئے تو بقول شخصہ پس از انکہ من نامم بچ کا نخواستی آمد نہ کس کام آویں گے؟ اچھا یہ ماننا کہ وہ عیسیٰؑ اور خضرؑ کی طرح صد ہا سال سے زندہ ہیں لیکن ایسا کیا خوف ان پر غالب آیا کہ ان کے بعد ایران و ہندوستان میں خصوصاً شیعہ کی بڑی بڑی سلفہائیں ہو چکی ہیں پھر بھی وہ باہر تشریف نہ لائے نہ کسی کو کسی کبھی کسی اپنے حال سے خبردار کیا۔ خیر امامت کا دعویٰ نہ کرتے اپنے آباؤ اجداد کی مانند لوگوں پر ظاہر تو رہتے اللہ تعالیٰ شیعہ کی عقل کو درست کرے۔

امام کی تعریف امام کے لئے سب اہل زمانہ سے اچھا ہونا یا ہاشمی یا علوی ہونا یا معصوم ہونا شرط نہیں۔ اپنے سب اہل زمانہ سے اچھا ہونا اس لئے شرط نہیں اول تو جس کا سب اہل زمانہ سے اچھا ہونا یقینی ہو ملنا مشکل کیا بلکہ محال دوسرے امامت ایک مسلمانوں کی خدمت ہے بسا اوقات کم رتبہ کا آدمی اعلیٰ رتبہ کے آدمی سے اس خدمت کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے ہاشمی یا علوی ہونا اس لئے شرط نہیں کہ ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ اور عثمانؓ ذی النورینؓ رضوان اللہ علیہم اجمعین قطعی امام تھے حالانکہ یہ نہ ہاشمی تھے نہ علوی بلکہ قریش تھے ہاں اگر ہاشمی یا اولادِ فاطمہؑ کو امام بنایا جائے تو اولیٰ ہے معصوم ہونا اس لئے شرط نہیں کہ شرط ہونے کے لئے کوئی دلیل قطعی چاہیے اور اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہاں ہونے کے واسطے دلیل کا نہ ہونا کافی ہے کمالہ مخفی۔

امام کی معزولی فسق یا جور سے امام کو معزول نہ کرنا چاہیے۔ اگر امام سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے خواہ کبیرہ خواہ صغیرہ یا کسی پر وہ ظلم کر بیٹھے اس سبب سے مسلمانوں کو نہ چاہیے کہ اس امام کو برطرف کر دیں

ہاں اس کو حتی المقدور اس سے باز رکھیں کیونکہ برطرف کرنے میں فتنہ عظیم ہے کس لئے کہ وہ صاحب شوکت ہے اس کی طرف سے ایک جم غفیر ہو گا مسلمانوں میں قتال و جدال طبع ہو گا اور سرکے جب امام کے لئے معصوم ہونا شرط نہیں تو گناہ کے سبب اس کا معزول کرنا محض بچا ہے اسی سبب سے سلف خلفاء راشدین کے بعد کلمہ فاسقین اور جابرین کی بھی اطاعت کیلئے ہے اور ان کے ساتھ جمعہ اور اعیاد پڑھتے رہے اور ان پر چڑھائی کرنے کو برا سمجھتے تھے لیکن امام شافعی کے نزدیک فسق و فجور سے امام کو معزول کر دینا چاہیے اور اسی طرح ہرقاضی اور امیر کو برطرف کر دینا چاہیے کیونکہ ان کے نزدیک اصل یہ ہے کہ فاسق اہل ولایت نہیں ہیں جب کہ اس نے اپنے نفس کی رعایت نہ کی تو اوروں کے حقوق کیا بجالا دے گا اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک فسق ولایت ہاتی رہتی ہے یہاں تک کہ باپ فاسق کو اپنی بیٹی کے نکاح کرنے میں ولایت ہے اور وہ اس کا ولی ہے کتب شافعیہ میں یوں لکھا ہے کہ فسق سے قاضی کو معزول کرنا چاہیے اور امام کو نہیں اور فرق یہ ہے کہ اس کے معزول کرنے میں آثار فتنہ ہیں اس میں نہیں اور روایت نوادر میں علماء ثلاثہؒ یعنی امام محمدؒ اور امام ابو یوسفؒ اور زفرؒ سے بھی منقول ہے کہ نہیں جائز ہے قضا فاسق کی اور فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ اجماع بھی اس بات پر ہے کہ جس مقدمہ میں قاضی نے رشوت لے کر فیصلہ کیا وہ فیصلہ ناجائز ہے اور وہ قاضی عہدہ فضل سے دور ہو گیا زیادہ تشریح اس مسئلہ کی مطولات میں ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام کے معزول کرنے میں فتنہ نہ ہو تو اولیٰ ہے کہ اس کو معزول کر کے دیندار متقی کو امام بنادیں اور عصمت شرط نہ ہونے کا اثر یہ ہے کہ محض فسق و فجور سے امام عہدہ امامت سے دور نہیں ہوتا واللہ اعلم۔

امامت ابو بکر صدیقؓ امام برحق بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کیونکہ جس روز بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی سب صحابہ انصار و مہاجرین نے بنی ساعدہ کے چھتے میں جمع ہو کر ابو بکر صدیق کو بالاتفاق امام بنایا سب نے اور علیؓ نے علیؓ سے الاشہاد ان سے بیعت کی اگر اس خلافت کے ابو بکر صدیق مستحق نہ ہوتے تو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق نہ کرتے خصوصاً انصار و مہاجرین جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر جان و مال کو فدا کر دیا تھا اور وہ بمقام کسی کی نہ سنتے تھے اور قرآن میں جا بجا

ان کی خوبیاں مذکور ہیں جن کا ذکر آتا ہے پس ان کی نسبت کیونکر تصور کیا جاوے کہ انہوں نے امر باطل پر اتفاق کیا تھا اور جو نص کہ حضرت علیؑ کی خلافت پر تھی اس کو نہ مانا دوسرے اگر وہ مستحق نہ ہوتے اور بنی صلی اللہ علیہ وسلم علیؑ کے لئے فرما جاتے تو خود علیؑ ان سے تکرار کرتے اور اس سند کو پیش کرتے جیسا کہ معاویہؓ سے کیا تھا اور خود بیعت نہ کرتے جاتے انصاف ہے کہ تمام صحابہ کو جن کی قرآن میں شہادہ ہے اور خود حضرت علیؑ شہید خدا امر ناحق کو کس طرح اختیار کرتے اور ابو بکر صدیقؓ سے کس طرح ڈرتے پس اب جو ابو بکر صدیقؓ کو خلیفہ برحق نہ کہے۔ تو وہ تمام صحابہ اور حضرت علیؑ کو ناحق پرکھتا ہے لہذا اللہ مست۔

امامت عمر فاروقؓ بعد ان کے حضرت عمر فاروقؓ جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وفات قریب پہنچی تو انہوں نے ایک کاغذ میں حضرت عمر کا نام لکھا کہ اس کاغذ کو بند کر کے لوگوں کو جمع کر کے فرمادیا کہ جس شخص کا نام اس میں لکھا ہے اس سے بیعت کرو اور اس کو خلیفہ بنادیں جس جس کے پاس وہ کاغذ آتا گیا وہ بیعت کرتا گیا۔ یہاں تک کہ وہ کاغذ حضرت علیؑ کے پاس آیا فرمایا میں نے جس کا اس کاغذ میں نام ہے اس سے بیعت کی خواہش کی ہو پس سب مہاجرین و انصار اور علیؑ جید رہا رضی اللہ عنہم کے اتفاق سے حضرت عمر بن الخطابؓ خلیفہ ہوئے واضح ہو کہ اگر حضرت صدیق اکبرؓ غاصب یا حق دہانے والے ہوتے تو اپنے بیٹے کو خلیفہ کرتے اور اگر وجاہت سے تمام صحابہ نے ان کو خلیفہ کیا ہوتا تو وہ ان کے بیٹے کو بھی ان کے خلیفہ بنانے سے خلیفہ مان لیتے جیسا کہ سب نے یزید کو مان لیا تھا۔

امامت عثمانؓ ان کے بعد عثمان بن عفانؓ جب حضرت عمرؓ کو ابو دلو مجوسی غلام نے مسجد کی نماز میں زخمی کیا حضرت عمرؓ سے لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو خلیفہ کر دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے کہا اس کو میں اس خدمت کے قابل نہیں پاتا لیکن ان چھ شخصوں کو پسند کرتا ہوں ان میں سے جس کو چاہو خلیفہ بنا لیتا۔ وہ چھ یہ ہیں علیؓ، عثمانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، طلحہؓ، زبیرؓ، سعد بن ابی وقاصؓ رضی اللہ عنہم جمعین پھر ان پانچ شخصوں نے عبدالرحمن بن عوفؓ کو مختار کر دیا کہ تم ان میں سے جسے چاہو خلیفہ مقرر کرو ہم کو وہ منظور ہے پس انہوں نے عثمان بن عفانؓ کو اختیار کیا پھر سب انصار و مہاجر نے متفق ہو کر ان سے بیعت کی اور ان کو خلیفہ بنایا ان کی خلافت پر سب کے ساتھ یہ اس لئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سخت مزاج مشہور تھے ۱۲ سنہ۔

اتفاق ہوا۔ واضح ہو کہ صحابہؓ کے عہد میں خلافت محض مسلمانوں کی خدمت تھی خلیفہ کے لئے جس قدر ان کا خرچ ضروری ہوتا تھا اسی قدر بیت المال میں سے ملتا تھا لہذا خلفائے راشدینؓ کے پاس کوئی سامان بادشاہت کا نہ تھا بلکہ اور لوگوں سے بھی مکان و لباس وغیرہ چیزوں میں کمتر ہتھے تھے چنانچہ حضرت عمرؓ نہایت پختے پرانے کپڑے پہنا کر لے اور بیٹے کے چوتھے پر لہجے بدولن بیٹھ کر معاملات صحابہ کی رائے سے فیصلہ کیا کرتے تھے پس اس لئے وہ اس خدمت کو بدولن اہل کے نہ دیتے تھے۔ شیعہ نے ان کی خلافت کو شاید سلطنت پر قیاس کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابو بکرؓ اور عمرؓ نے علیؑ کا حق دیا لیا۔ باغ فدک سیدۃ النساء فاطمہؓ زہراؓ کو نہ دیا شیعہ یہ خیال نہیں کرتے کہ اگر خلافت کچھ ایسی چیز ہوتی تو ہر خلیفہ اپنے بیٹے کو پیچھے خلیفہ کرتا غیر کے پاس نہ جاتے دیتا۔ مال و اسباب سے اپنا گھر بھر لیتا عیش و آرام شاہانہ کرتا۔ اصل یہ ہے کہ وہ خدمت تھی جس سے ادا ہوتے دیکھی اس کو اہل اسلام نے اتفاق کر کے امام بنادیا۔ ہاں پیچھے بادشاہت ہو گئی تھی اس لئے حضرت حسنؓ نے ترک کیا۔

امامت علیؓ ان کے بعد حضرت علیؓ بن ابی طالب جب عثمانؓ کو عراق اور مصر کے باغیوں نے شہید کیا اور مدینہ میں فتنہ برپا ہو گیا سب انصار و مہاجرین نے جا کر حضرت علیؓ سے کہا انہوں نے اول انکار فرمایا آخر جب کبار الصحابہ نے نہایت اصرار کیا اور کہا کہ وقت ایسا نہیں کہ آپ خلافت سے انکار کریں اور امت خیر البشر کو پریشان حال دیکھیں تب حضرت علیؓ نے قبول کیا۔ سوائے چند لوگوں اہل شام کے سب نے ان کو متفق ہو کر خلیفہ بنایا اہل شام میں سردار معاویہؓ تھے انہوں نے حضرت علیؓ سے انتظام مملکت ہوتا ممکن نہ سمجھا اسلئے خود خلیفہ ہونا چاہا اور جن باغیوں نے حضرت عثمانؓ کو شہید کیا تھا وہ کم بخت حضرت علیؓ کی فوج میں آچھپے تھے لیکن کسی کو ان کا اچھی طرح

وقت شیعہ کے جہور سے خلافت ہونے کی دو باتیں سبب پیدا ہو گئیں ایک تو یہ کہ امامت کا انہوں نے نبوت کے برابر سامان عہد فرض کر لیا جو صحابہ کی کثرت رائے و اتفاق پر موقوف نہ تھا اس غلط فہمی کی تائید اس دوسری بات نے اور یہی کہ حضرت علیؓ نے کسی قول و فعل کو خلفاء ثلاثہ کے عہد میں جو راستی پر محمول نہیں کرتے بلکہ تفسیر قرار دیتے ہیں ظاہر کچھ باطن کچھ مصلحت وقت کی پابندی خواہ دین و طبیعت و عزت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو جس کو آج کل کے دنیا پرست پالیسی کہتے ہیں معاذا اللہ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ کی جناب میں یہ بدگمانی جائز نہ تھی سخت بدکاری ہے ان بدولوں نے اصول نے خلفاء ثلاثہ کی خلافت کو باطل کر دیا اور جہور صحابہؓ دہل بیت کو گمراہ و خطا کار کہنے پر مجبور کیا مگر نبیؐ کے ظلم و جاہر بادشاہ ہونے کے جو رجوع نے جو فاطمیوں کے ساتھ ہوئے اس فراطاعت کی تجویز کہہ خیال کی اور بھی غلطی کوئی۔

شہادت حسین | اور چند سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا۔ اس

ف۔ بات یہ تھی کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے معاویہ سے صلح کر کے برسوں کے باہمی جنگ کو حجامت کے بارے میں ان میں اور حضرت علی میں ہوتی رہی تھی بند کر دیا معاویہ حضرت علی کی خلافت کو تسلیم کر کے آپ خلیفہ بننا چاہتے تھے آخر حضرت حسن نے بیٹی اور دینی مصلحتوں کا لحاظ کر کے معاویہ کی خلافت تسلیم کر لی اور آپس میں جنگ جمل موقوف کر دیا معاویہ تک جو صلح مقرر تھی سنی قائم رہی مگر مگر خلافت شرط انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ کر دیا اس کی خلافت اہل مدینہ اور اہل مکہ اور بہت مسلمان ناراض تھے خصوصاً حضرت جبریل رضی اللہ عنہ اور اکثر اہل بیت کی نظر اس کے دیکھتے تھے کہ کوفہ کے مسلمانوں نے سنی خط لکھ کر حضرت حسین کو اس لئے بلایا کہ ان کو خلیفہ قرار دیا، پس جب لوگوں کے چلنے ان کے پیچھے سے پہلے ہی یزید کے حاکموں نے اس سازش کا حال معلوم کر کے دہان کے لوگوں کو سخت سزا دی تھی اور آپ کو چار دھواں مسلح کر کے ان کے کینے پہلے سے گئے ہوئے تھے معان کے دونوں فرزندوں کو قتل کر دیا کوفہ کے لوگ ڈر گئے اور حضرت حسین کی روانگی کا حال معلوم ہوا تھا ایک لشکر بدرارہ لائے گرفتار کر کے بھیج دیا اور یہ کہہ دیا اگر مدینہ پہنچے سے روکتا نظر کر لیں تو پھر تکلیف نہ دیں ابھی حضرت حسین کوفہ کے دو ایک منزل دور تھے کہ لشکر نے ہتھام کر لیا ان کو گھیر لیا اور آپ نے بیعت سے انکار کیا جنگ ہوئی جس میں حضرت حسین اور ان کے ہمراہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یزید نے لشکر مدینہ اور مکہ کی طرف اس غرض سے روانہ کیا کہ لوگوں کو مطیع کریں جو نہ مائیں ان کو سزا دیں وہیں لشکر نے مدینہ میں اکثر بڑی خونریزی کی اور مکہ میں اکثر بھی غلطی سے دھواں کے بعد مختار قلعی میں ان کے ہتھام کے زمانہ سے خوابان خلافت ہو کر یزید کے تخت پر ہزاروں سال ستر بیٹھا تھا اس کے خاندان میں خاندان سبوز بن تک حکومت رہی جس کو منصور عباسی نے ختم کیا پھر عباسیوں کی کئی بہترین تک حکومت رہی ۱۲۱۱

حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ ہے اہل حق میں سے بعض اکابر کے نزدیک عثمان غنی کو حضرت علی پر فضیلت نہیں۔ بلکہ فقط علامت اہل سنت والجماعت ہونے کی ان کے نزدیک یہی مقرر ہے کہ شیخین کو سب سے افضل جانے اور عثمانؓ اور علیؓ کو دونوں حضرت کے داماد ہونے سے محبت رکھے شیعہ سوائے حضرت علیؓ کے ان تینوں صاحبوں کو برا جانتے ہیں اور خوارج حضرت علیؓ اور عثمانؓ کو برا جانتے ہیں حالانکہ ان کے محامد اور خوبیاں قرآن میں مذکور ہیں انشاء اللہ ہم ان کو نقل کریں گے ان کے بعد وہ صحابہ افضل ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے پھر وہ جو احد کی لڑائی میں شریک تھے پھر وہ جو بیت الرضوان میں شریک تھے یعنی اس موقع میں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرض عمرہ مکہ تشریف لے گئے اور کفائے بمقام حدیبیہ آپ کو روک دیا اور عثمان بن عوفؓ مکہ میں صلح کے لئے گئے تھے ان کے قتل کی خبر مشہور ہوئی تو آپ نے سب لوگوں کے ساتھ اس بات پر بیعت کرنے کو بلایا کہ لڑیں گے بیٹیں گے نہیں کبیر کے نسلے یہ بیعت ہوئی جس کو عمرہ کہتے ہیں اس لئے ان بیعت کرنے والوں کو اصحابِ عمرہ بھی کہتے ہیں۔

خلافت کے بعد ابنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس برس تک خلافت رہی پھر بادشاہت ہو گئی ہرگز اور ابوداؤدؓ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خلافت میرے بعد تیس برس تک رہے گی پھر کٹ کھائی بادشاہت ہو جاوے گی اتنی حضرت حسنؓ تک وہ پوری ہو چکی اور حضرت کی پیشین گوئی کے موافق ظہور نہیں آیا کہ وہ خلافت جو خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نشینی تھی غاصتیں ہی ہیں تک ہی اور اس عرصہ میں جس قدر خلفاء حضرت کی گدی پر بیٹھے وہ سب تارک الدنیا عابد زاہد رہے یہاں تک کہ خلیفہ کے مکان یا لباس میں اور غریبوں سے کچھ تمیز نہ تھی بلکہ ان سے بھی شکستہ حال رہتے تھے اور جس قدر ملک کہ اہل اسلام کے قبضہ میں آئے اسی عرصہ میں آئے چنانچہ روم، شام، ایران و مصر وغیرہ بڑی بڑی بحاری بادشاہتیں حضرت عمرؓ کے عہد میں مسلمانوں کے ماتھے آئیں اور جو جو اہل اسلام کے لئے قرآن میں فتح و نصرت و اشاعت دین کی پیشین گوئیاں تھیں سب اسی عہد میں پائی گئیں۔ اور بعد تیس برس کے عروج دنیاوی اور جاہ و حشم بادشاہی نے ظہور پکڑا آپس میں نزاع و قتال شروع ہوا وہ خیر و برکت کم ہو گئی اور اسی سبب سے امیر المومنین حسن رضی اللہ عنہ نے برا جان کر چھوڑ دیا تھا آخر اس کی برائی فرید

کے ہاتھ پر خوب ظاہر ہوئی۔

سوال۔ بعد تیس برس کے خلافت سے جب اسلام خالی رہا تو موافق حدیث سابق کے کہ جس نے اپنا امام نہ پایا جاہلیت کی موت مر لازم آیا کہ پھر بعد کے لوگ سب زوت جاہلیت کرے اور کوئی خلیفہ نہ ملے۔ جواب۔ تیس برس تک ہی خلافت رہنے سے حضرت کی یہ مراد ہے کہ خاص میرے طریقہ کی خلافت کہ جس میں کمال اتباع و سنت اور وہ خلافت کامل ہو تیس برس تک نہ رہی نہ یہ ہے کہ بعد میں پھر کوئی خلیفہ نہ رہے گا کس لئے کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی خلفاء ہوں گے چنانچہ خلفائے عباسیہ کو سب خلفاء کہتے آئے ہیں یا یوں کہا جائے کہ خلافت کہ جو حضرت کی جائے نشینی کا نام ہے تیس برس تک ہو چکی۔ باقی امامت رہی سوانام کے نہ ہونے سے جاہلیت کی موت ہوتی ہے لیکن شیعہ کے نزدیک خلافت عام ہے اور امامت خاص اسی جانشینی کو کہتے ہیں لہذا خلفاء ثلاثہ کو وہ امام نہیں کہتے واللہ اعلم۔

چنانچہ اس کے خلاف روایت ہے

فصل دوم ہر مسلمان کے پیچھے خواہ وہ فاسق ہو خواہ متقی نماز پڑھنا درست ہے کیونکہ ابوداؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر فاجر اور نیک کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو لہذا سب صحابہ اور تابعین اور مومن بعد ہم مقتدین اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنی درست جانتے ہیں پس وہ جو بعض اکابر سے مروی ہے کہ اہل بدعت کے پیچھے نماز نہ پڑھے یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک متقی و نیک راہ امیر نہ آوے فاسق کے پیچھے نہ پڑھے یا یہ مراد ہے کہ جس شخص کی بدعت یا فاسق حد کفر کو نماز جنازہ اور اسی طرح ہر مسلمان کے جنازہ کی نماز پڑھنا درست ہے خواہ فاسق ہو بشرطیکہ ایمان پر خاتمہ اس کا ہو اور کیونکہ بہت سی روایتیں ہیں کہ ہر نیک و بد کی نماز پڑھا کرو اور طبرانی نے بھی اوسط میں روایت کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا

ف۔ یہ مراد نہیں کہ بالاختیار فاسق کو امامت کی مسجد یا مجلس کے لئے منتخب کیا جائے بلکہ یہ کہ اگر احیاناً وہ امام ہو تو اس کے پیچھے نماز درست ہے ۱۲ منہ۔ ف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ تیس برس تک رہی معاویہ کے عہد میں سلطنت عادلہ تھی پھر کے بعد سلطنت عادلہ و جابرہ بطلان قسم کی تھی۔ بنی امیہ کے تخت نشینوں اور ان کے بعد بنی العباس کے تخت نشینوں نے جو کوئی جبر و ظلم کیا اس کے وہی دمہ دار ہیں نہ خلافت اور طاعت راشدہ جہوئی حکومت تھی خلیفہ ایک صدائیں ہوتا تھا جو کثرت سے کام کیا تھا پھر شخصی ہو گئی اور شخصی بھی کیسی جس کی کچھ انتہا نہیں مسلمانوں میں پھر جہوئی خلافت جب تک قائم نہ ہوگی ان کے قبائل کا ستارہ پستی سے بلند رہے پھر آدھکا ۱۲ منہ۔

ہے اس کے جنازے کی نماز پڑھو پس تمام صحابہ اور تابعین فاسقوں کے جنازوں کی بھی نماز پڑھنے تھے دوسری حقیقت میں یہ نماز استغفار ہے میت کے لئے گنہگار اس کا اور زیادہ محتاج موزوں پر مسح اگر کوئی خواہ سفر میں ہو خواہ حضر میں پاؤں نہ دھو دے بلکہ جرابوں پر مسح کرنا درست ہے اگر لے تو یہ کافی ہے کیونکہ اس کا ثبوت بنی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی پہنچ گیا ہے بلکہ اکثر محدثین نے حدیث مسح کو متواتر گنا ہے اصحاب صحاح ستہ اس کو رعایت کرتے ہیں اور قریب ستر صحابی کے اس کے راوی ہیں اور ان میں سے بالخصوص حضرت عمرؓ اور علیؓ اور ابو بکر صدیقؓ یعنی اللہ عنہم بھی اس کے راوی ہیں کرخی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جو مسح کو جائز رکھے اسکے کفر کا خوف ہے کس لئے کہ یہ تواتر کو پہنچ گیا ہے اور حاصل یہ ہے کہ جو اس کو درست نہ جانے وہ اہل سنت سے خارج ہے چنانچہ حضرت انسؓ سے کسی نے اہل سنت کی علامت پوچھی آپ نے فرمایا ہے کہ شیخین کی محبت رکھے اور حضرت کے دونوں دامادوں پر کچھ طعن نہ کرے اور موزوں پر مسح جائز سمجھے نقل کیا ہے اس کو شرح عقائد نسفی میں علامہ سعد الدین نے (بنیذ حلال ہے) چھوڑے یا انگود کے شربت کو کہ اس میں کچھ تیزی ہو جائے بنیذ کہتے ہیں پس اس کو حلال جانتا اہل سنت کے قواعد میں داخل ہے البتہ شیعہ اس کو حرام کہتے ہیں ہاں جب نشہ لگے تب اس کا ایک قطرہ بھی بالاتفاق حرام ہے (متہ حرام ہے) متعہ یہ ہے کہ کسی عورت کو کسی قدر مال پر مدت معلیہ تک بیوی بنا لے یہ بھی ایک قسم کا نکاح تھا سو یہ ایک بار بار اول اسلام میں داخل ہو گیا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا اس کے حرام ہونے کی احادیث بھی حضرت علیؓ وغیرہ کبار الصحابہ سے بکثرت منقول ہیں جو اس کو درست کہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔

پاخانہ کی راہ سے جماع کرنا حرام ہے اس کی حرمت بھی بہ کثرت احادیث صحیحہ وارد ہیں نبی صلی اللہ

ت سے چند مسائل علم عقائد کے نہیں بلکہ ان کو فقہ سے تعلق ہے مگر یہ اہل سنت وغیرہ اہل سنت کے خلاف مسئلے ہیں اس لئے امتیاز کے لئے لکھ دیا ۱۲ منہ ۱۵ بنیذ بنیذ الناس پانی میں چھوڑے ڈال کر تے ہیں اور پھر وضو عین کے بعد اس پانی کو قوت کے لئے پیتے تھے اس کو بنیذ کہتے ہیں اگر اس قدر چھوڑے اس قدر اس کو ڈالے رکھے کہ پانی پر کف اٹھ

آدیں اور ترش ہو جائے تو یہ ممنوع ہے کیونکہ یہ نشہ لانیوالی چیز شراب ہوگی ۱۲ منہ ۱۵ اگر وقت کی قید لگا کر نکاح کرے تاکہ مہینے یا دو مہینے تک نکاح کرنا نہ ہو تو یہ نکاح موقت کہنا ہے بعض علماء کے نزدیک متعہ اور نکاح موقت ایک ہی ہے (ماہ صوفیہ)

علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص پاخانہ کی راہ سے اپنی بیوی سے جماع کر لے گا قیامت کو اللہ تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا اور ایک حدیث میں ایسے شخص پر حضرت نے لعنت کی ہے بعض شیعہ اس کو درست کہتے ہیں اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں قال تعالیٰ لیساع کحم حرث لکم فاقوا حرثکم ما فی شلکم یعنی عورتیں تمہاری کھیتی ہیں جہاں سے چاہو اپنی کھیتی کے پاس آؤ یہ عام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ خود اسی آیت سے ناجائز ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کو کھیتی میں تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کھیتی میں پھل لگتا ہے عورتوں کو بھی پھل لگتا ہے اور کھیتی میں جو تنے سے پھل آتا ہے عورت کو جماع سے حاصل ہوتا ہے پس جس راہ سے کہ پھل نہ ہو تو اس راہ سے استعمال نہ کرنا چاہیے اور یہ سب پر ظاہر ہے کہ پاخانہ کی راہ سے جماع کرنے سے اولاد نہیں ہوتی بلکہ تخم ضائع ہو جاتا ہے اور اس وقت عورت پر کھیتی ہونا صادق نہیں آتا دوسرے اگر جہاں سے چاہو گے لفظ کو عام لو گے تو چاہیے کہ منہ کی طرف سے بھی جائز ہو اور اگر خاص کر دگے تو وہی طریقہ خاص مراد ہوگا اور جہاں چاہو گے یہ معنی ہیں کہ خواہ لٹا کر خواہ کھڑے خواہ اور طرح سے قبل میں جماع کرنا تم کو درست ہے نہ کہ یہود جس طرح اوندھا کر کے جماع کرنے کو منع سمجھتے تھے منع ہو قرآن میں اس امر کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ فاقوا ہون من حیث امرکم اللہ یعنی اس راہ سے جماع کرو کہ جس سے تم کو خدا نے حکم کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ کا حکم بقریہ حرث کے قبل کی راہ سے ہے اور اگر قبل دُبر میں دونوں جگہ جائز ہوتا تو اللہ یہ قید نہ لگانا کیونکہ بالاتفاق اس قید کے موضع جماع مخصوص ہے چوتھے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حیض والی عورت سے بسبب ناپاکی کے جماع کو حرام کیا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ دُبر کی راہ سے ناپاکی حیض سے بھی زیادہ ہے اسی لئے تمام صحابہ اور تابعین اس کو برا جانتے تھے۔

مبشر جنبت اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے اس کو ہم قطعی جنتی کہتے ہیں اگرچہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور وہ اسی پر مبرا ہو قطعی جنتی ہے لیکن کسی خاص شخص کو بدول خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قطعی جنتی نہیں کہتے کیونکہ خانمہ کا اعتقاد ہے

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۳۶۔ بعض کہتے ہیں متعہ میں لفظ نکاح نہیں ہوتا بخلاف موقت کے اس میں ہوتا ہے ۱۲ منہ۔

اور شخص کے خاتمہ کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا لیکن جب لوگوں کو حضرت نے جنتی کہا ہے سور خاتمہ کا ڈر نہیں رہا البتہ ہم ان کو قلعی جنتی کہتے ہیں سو حضرت نے بہت سے لوگوں کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے ان میں سے دس شخص بھی ہیں کہ انکو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور وہ یہ ہیں ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابو بکر جنتی۔ عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی طلحہ جنتی زبیر جنتی عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاص جنتی سعید بن زید ابو عبیدہ بن الجراح جنتی۔ اور حضرت فاطمہ زہرا اور حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی آپ نے جنتی فرمایا ہے چنانچہ صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ جنت میں سب عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنت میں جوانوں کے سردار ہیں۔ پس جس کی حضرت نے خبر نہیں دی اس کے جنتی ہونے کا ظن ہے۔

عظمت صحابہ حضرت کے سب صحابہ افضل تھے کسی کی جناب میں گستاخی نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہی لوگ دین کی ترقی کا سبب ہوئے ہیں انہوں نے حضرت کے روبرو اور بعد میں بڑے بڑے کارنامے کئے ہیں اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں صرف کیا اور جہان میں دین حق کو پھیلادیا اسلئے قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں اور ان کے درجات ذکر فرماتا ہے قَالَ تَعَالَىٰ ذَٰلِكَ الْقَوْمُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَٰلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ اور آگے بڑھ جانے والوں پہلے ہجرت کرنے والوں اور مدد دینے والوں سے اور ان سے جو ان کی نیکی میں پیروی کرتے ہیں اللہ راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور نیا کی ان کے لئے اللہ نے جنت کہ اس کے نیچے ہزین بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ اس میں یہ بڑی مراد ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب مہاجرین و انصار کے لئے چار چیزیں بیان فرمائیں اول یہ کہ اللہ ان سے راضی ہے دوم یہ کہ وہ اللہ سے راضی ہیں تیسرے جنت کی بشارت چوتھے یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بات سب پر ظاہر ہے کہ صحابہ مہاجرین میں سب سے اول اور سابق خلفاء اربعہ ہیں پس ان کے لئے بھی یہ چاروں چیزیں ثابت ہیں۔ جس طرح خوارج کا علیؑ اور عثمانؓ کی نسبت طعن بیجا ہے اسی طرح شیعہ کا خلفائے ثلاثہ کی نسبت طعن کرنا بڑا ہے قَالَ تَعَالَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ

الْفُسُهِمَ أَكْثَرُ دَرَجَةٍ عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ جو لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجہ میں ہیں اور وہ مراد کو پہنچنے والے ہیں اللہ ان کو بشارت دیتا ہے اپنی مہربانی اور رضامندی اور جنت کی کہ اس میں پائدار نعمتیں ہیں رہیں گے اس میں سدا اللہ کے نزدیک بڑا اجر ہے جو لوگ کہ حضرت پر ایمان لائے پھر انہوں نے اپنے گھر چھوڑے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا۔ ان کے واسطے اللہ نے چار چیزوں کی بشارت دی ہے اول یہ کہ ان کا اللہ کے نزدیک بڑا درجہ ہے دوم یہ کہ ان کو ان کی مراد ملے گی سویم یہ کہ ان کے واسطے اللہ کی مہربانی اور رضا اور جنت النعیم ہے۔ چوتھے یہ کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے علی العموم یہ بشارت سب صحابہ مہاجرین کے لئے ہے۔ ان میں سے خلفائے اربعہ کے لئے بالخصوص ہے۔ کیونکہ خلفائے اربعہ یعنی ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائے تھے اور پھر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی کہ مکہ چھوڑ کر حضرت کے ساتھ مدینے میں آئے تھے اور جان و مال سے جہاد بھی کیا تھا مال سے جہاد کی تفصیل ہے کہ کئی بار ابو بکرؓ و عمرؓ اور عثمانؓ غنیؓ نے اپنے گھر کا اسباب و مال اللہ کے لئے حضرت کے روبرو لاکر رکھ دیا پھر حضرت نے اس فوج کی تیاری کی اور جان سے جہاد کی صورت یہ ہے کہ حضرت کے ساتھ یہ چاروں صاحب جہاد میں شریک حال رہتے تھے جس کا کوئی بھی انکا رہنیں کر سکتا۔ ان کے لئے بھی یہ چاروں چیزیں ثابت ہیں پھر جو ان کو بڑا کہے وہ اللہ کے دوستوں کو بڑا کہتا ہے اَلَكِنَّ الْمُرْسَلِينَ ذَٰلِكُمْ آمَنُوا مَعَهُ حَاجًّا هَدًّٰ وَبِأَمْوَالِهِمْ وَالْفُسُهِمَ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ اَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْقَوْمُ الْعَظِيمُ ۝ لیکن رسول اللہؐ اور جو رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور اپنے مالوں اور جانوں سے انہوں نے جہاد کیا ہے انہیں لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے بھی ہیں ان کے واسطے اللہ نے ایسی بہشتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے ہزین بہتی ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یہ ہے بڑی مراد جو لوگ کہ رسول کے ساتھ ایمان لائے اور انہوں نے

جہاد جان و مال سے کیا ہے ان کے واسطے اللہ تعالیٰ اس آیت میں چار چیزیں ذکر فرماتا ہے اول یہ کہ ان کے لئے جلائیائیں ہیں دوسرے یہ کہ وہ فلاح پانے والے ہیں تیسرے ان کے واسطے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے چوتھے یہ کہ وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے پس یہ سب صحابہ و انصار و مہاجرین کے لئے بشارت ہے کیونکہ وہ حضرت پر ایمان بھی لائے تھے اور انہوں نے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تھا یہاں تک کہ بدر اور احد اور حدیبیہ اور فتح مکہ میں یہ لوگ حضرت کے ساتھ تھے اور بعد حضرت کے تمام عرب اور روم اور شام اور ایران اور مصر وغیرہ بڑے بڑے ملک جہاد کے فتح کئے گویا اپنی جانفشانی سے تمام عالم میں انہیں نے اسلام پھیلایا ہے اور خصوصاً ان میں سے خلفاء اربعہ کے واسطے یہ بشارت بدرجہ اولیٰ ہے کیونکہ جس قدر سنی انہوں نے کی ہے اور سے اس قدر ظہور میں نہیں آتی سو یہ بھی وعدہ الہی کے بموجب ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لئے جلائیائیں اور فلاح ہے پس جو ان کو معاذ اللہ جہنمی کہے یا ان کے واسطے کوئی بُرائی ثابت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کہتا ہے تعالیٰ عن ذلک علواً کبیراً فائدہ جب مومنین حضرت کے ساتھ اپنے اپنے وطن چھوڑ کر مدینہ میں آئے تو کفار نے شب و روز ان کے قتل و تخریب کے مشورے کرنے شروع کئے بلکہ ایک بار مدینہ کو ہر طرف سے آگیرا اور چند روز باہر بچے رہے پس ان کی چڑھائیوں سے مومنین شب و روز فکر و اندیشہ میں رہا کرتے تھے پورا روز و کیا کرنے تھے کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے کہ باری حکومت ہوگی اور ہم امن و چین رہیں گے اور کسی کا کچھ خوف و خطر نہ رہے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے اور تمہارے لئے امن و چین ہو جاوے گا اور تم کو کسی کا ڈر نہ رہے گا۔ بلکہ اور لوگ تم سے ڈرا کریں گے اور یہ آیت نازل فرمائی۔ **وَعَاكَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ط** اللہ نے تم میں سے ان کے لئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کئے

یہ وعدہ کر لیا ہے کہ ان کو زمین پر خلیفہ کر دے گا۔ جس طرح کہ تم سے پہلوں کو خلیفہ کیا تھا اور ان کو ان کے دین پر کہ جس کو ان کے لئے اللہ نے پسند کیا ہے قادر کر دلیگا اور خوف کے بعد ان کے واسطے امن بدل دلیگا وہ میری ہی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو میرا شریک نہ بنادیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کر لیا وہی فاسق ہے انتہی مقصد سے پہلے ہم چند باتیں بیان کرتے ہیں تاکہ مقصد خوب اچھی طرح واضح ہو جائے اول یہ ہے کہ جب تک کسی لفظ یا کلام کے معنی حقیقی بن سکتے ہوں ان کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیتا تمام جہاں کے خلاف اور سب اہل عرف کے نزدیک ناجائز ہے دوم یہ کہ اکثر عرب کی زبان میں تین سے کم کو جمع کے لفظ سے تعبیر نہیں کرتے اور زیادہ خواہ کسی قدر ہوں پس ایک یا دو شخص کے واسطے صیغہ جمع کا نہ بولا جائے گا۔ ہاں فارسی اردو میں دو پر جمع کا صیغہ بولتے ہیں سوم مثلاً میں من کے لفظ کے حقیقی معنی بعض میں اور کم ضمیر ان کے واسطے ہے کہ جو منکلم کے کلام کے وقت حاضر تھے پس جب یہ ثابت ہو چکا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض مومنین کے واسطے کہ جو اس آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود تھے اور وہ بعض مومنین تین تین ہوں گے یا تین سے زیادہ ان چار چیزوں کا وعدہ کرتا ہے اول یہ کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ دوم یہ کہ ان کو ان کے دین پر کہ جو اللہ کے نزدیک بھی پسند ہے خوب مضبوط کر دے گا سوم یہ کہ ان کے عہد میں خوف بالکل جاتا ہے گا امن ہو جائے گا۔ چہاں ہم یہ کہ وہ خلفاء خاص اللہ ہی عبادت کریں گے۔ اور شرک سے دور ہوں گے چنانچہ اللہ کے وعدے کے موافق ایسا ہی ہوا بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اول ابو بکر صدیق کو خلیفہ کیا ان کے عہد میں مشرکوں کو عرب سے نکالا گیا۔ اور تمام عرب میں اسلام پھیل گیا اور جو مخالفین تھے ڈر کر ملک چھوڑ گئے اور اہل اسلام میں خوب امن ہو گیا خاص اللہ ہی کی عبادت شب و روز ہونے لگی اور سب ارکان دین بخوبی ادا ہوئے بعد ان کے عمر فاروقؓ کو خلیفہ بنایا ان کے عہد میں اسلام نے اور زیادہ قوت پکڑی یہاں تک کہ شام و مصر اور ایران اہل اسلام کے قبضہ میں آگیا۔ اور بڑی امن چین ہو گئی ہر طرف دین اسلام کے جھنڈے بلند ہو گئے بڑے بڑے بادشاہ عرب کے مارے ہزار ہا فوج

۱۵ بعض مومنین لفظ میں سے سمجھ جاتے ہیں ۱۲ منہ آیت کے نازل ہونے کے وقت موجود ہونا کم ضمیر مخاطب سے سمجھا جاتا ہے ۱۳ تین باتیں سے زیادہ ہونا صیغہ جمع سے سمجھا جاتا ہے کہ وہ کم اور لایزال انہیں میں ہم ادھم اور بعد ان اولاد لایزال ہونے لگا

کے ساتھ بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپے۔ چنانچہ یہ بات تمام عالم جانتا ہے یہود و نصاریٰ بھی اس کا اقرار کرتے ہیں پھر ان کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ بنایا ان کے عہد میں اور بہت سے ملک مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور ایک عالم اسلام کی تلوار سے ڈر گیا ان کے بعد علی رضی کو خلیفہ کیا ان کے عہد میں بھی بڑی خیر و برکت نے ظہور کیا طول بہرہ سے چلن تک اور عرض بخارا سے لے کر عدن تک اہل اسلام کے تحت میں آگیا پس جو شخص ابوبکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ خلیفہ کہ جس کا اس آیت میں وعدہ ہے قرار دے دیکے تب وہ بتلائے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو لوگ موجود تھے ان میں سے دو اور کون خلیفہ ہیں اگر شیعہ کی طرح علی رضی کو وہ خلیفہ قرار دیا جائے یا علی کے ساتھ دوسرے خلیفہ جن کو مانا جائے اول تو اس آیت کے نزول کے وقت ان کے موجود ہونے میں کلام ہے ولو سلمنا نعیر تیسرا اور کس کو قرار دو گے؟ حسینؑ یا ان کی اولاد کرام کا الیا خلیفہ ہوتا تو درکنار ان کو دشمنوں سے جان بچانا ہی مشکل تھا بلکہ شیعہ کے اصول کے بموجب تو ان خلفاء میں حضرت علیؑ داخل ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ علیؑ تقیہ کرتے تھے اور ابوبکرؓ اور عمرؓ کے خوف سے فاطمہؑ کا ساتھ نہ دے سکے پس جب دشمن کا ڈر ہوا اور تقیہ کیا تو وہ وعدہ الہی کہاں پایا گیا اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ کو اس آیت کے خلفاء میں داخل کرو تو پھر ان کو برا کہنا اور خائن اور غاصب قرار دینا غلط ہے کیونکہ اللہ اس آیت میں ان خلفاء کے لئے یُعِیْدُ وَبَنی وَلَا یُشْرُکُونَ فرماتا ہے پس اس آیت سے جس طرح کہ بنی علی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا عجز و ثبات ہوتا ہے اسی طرح خلفاء اربعہ کی خلافت ثابت ہوتی ہے۔ لَقَدْ رَضِیَ اللہُ عَنِ الْمَوْءِئِدِیْنَ اِذْ یُبَیِّعُوْنَكَ فَمَنْ تَحَوَّلَ الشَّیْخُ لَا فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْهِمْ وَاَنَا بَیْھُمْ فَتَحًا فَرِیْثًا وَمَعَا لِمَ كَتَبْتُكَ تَائِبًا خُنْدًا وَنَكَحَا وَكَانَ اللہُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا ۝ اللہ راضی ہو چکا ان مومنوں سے کہ جو اے بنی تم سے کیسے کر کے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے پھر جان لی دل کی بات پھر اناری ان پر تسکین اور ثواب دیا ان کو فتح قریب اور بہت سی لوٹیں کہ وہ ان کو لوٹیں گے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے جو لوگ کہ سال حدیبیہ میں بنی علی اللہ

۱۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی وہاں دیکھنا چاہیے ۱۲ منہ عدہ (الفق ۲ پ ۲۶)

علیہ وسلم سے بیعت کرنے میں شامل تھے۔ ان سب کے لئے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ چند چیزیں فرماتا ہے اول یہ کہ ان سب سے اللہ راضی ہو چکا دوسرے یہ کہ اللہ نے ان پر تسکین نازل کی۔ تیسرے یہ کہ ان سے فتح قریب کا کہ وہ فتح پھرے وعدہ کیا ہے چوتھے اور بہت سے غنائم کہ وہ روم اور ایران سے حاصل ہوئے ہیں ان کا وعدہ کیا اور یہ ظاہر ہے کہ اس بیعت میں خلفائے اربعہ شریک تھے اور فتح خیبر بھی ان کے حصہ میں آئی تھی چنانچہ عمرؓ نے وہاں کی زمین، خیبر میں وقف اللہ کر دی تھی اور ایران و روم وغیرہ غنائم بھی انہیں کے سبب سے حاصل ہوئی تھیں وَاللّٰھُمَّ لَهُمْ کَلِمَۃُ الْقُوٰی وَكَانُوا الْحَقَّ بَھَا وَاھْلَھَا الْاَیَّہُ --- اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لئے جو سال حدیبیہ میں حضرت کے ساتھ تھے فرماتا ہے کہ تقویٰ ہم نے ان کے ساتھ لازم کر دیا اور وہ اس کے مستحق اور اہل تھے اور یہ ظاہر ہے کہ سال حدیبیہ میں خلفاء اربعہ بھی شریک تھے پس بموجب خبر اللہ کے ان کے ساتھ بھی کلمہ تقویٰ لازم ہو گیا اور جو چیز کسی چیز کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ اس سے مدۃ العمر دور نہیں ہوتی۔ چنانچہ آگ کو حرارت لازم ہے پس آگ بے حرارت کبھی نہ ہوگی اسی طرح خلفائے اربعہ سے بھی کلمہ تقویٰ جدا نہ ہوگا جو شخص اصحاب حدیبیہ کو اور خصوص خلفاء کو یوں کہے کہ حضرت کے بعد معاذ اللہ وہ دین سے پھر گئے اور انہوں نے حق دہایا اور خیانت کی وہ اللہ کو جھوٹا کہتا ہے تعالیٰ اللہ عن ذلک علوا کبیرا قُلْ اُولَیْئِھِمْ خَلِیْفَیْنِ مِنْ اَکْثَرِ اَھْلِ اَیْہِمْ سَتَدْعُوْنَ اِلَیْ قَوْمٍ اُولٰٓئِھِمْ شَھِیْدٌ بَیْدُ لِقَآئِھِمْ قُلُوْا نَعْمَ مَا اَوْکِیْسِلُمُوْنَ فَاِنْ لَطِیْعُوْا یُؤْتِیْکُمُ اللہُ اَجْرًا حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا کُفْرًا لَّیْسَ لَھُمْ مِنْ شَیْءٍ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوْبِھِمْ فَانْزَلَ السَّكِیْنَةَ عَلَیْھِمْ وَاَنَا بَیْھُمْ فَتَحًا فَرِیْثًا وَمَعَا لِمَ كَتَبْتُكَ تَائِبًا خُنْدًا وَنَكَحَا وَكَانَ اللہُ عَزِیْزًا حَكِیْمًا ۝ اللہ راضی ہو چکا ان مومنوں سے کہ جو اے بنی تم سے کیسے کر کے درخت کے نیچے بیعت کرتے تھے پھر جان لی دل کی بات پھر اناری ان پر تسکین اور ثواب دیا ان کو فتح قریب اور بہت سی لوٹیں کہ وہ ان کو لوٹیں گے۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے جو لوگ کہ سال حدیبیہ میں بنی علی اللہ

یہ کہ وہ قوم کہ جس کے جنگ کے لئے ان کو بلا دیں گے وہ نہایت زبردست قوم ہوگی

جو تھے یہ کہ سجدوں کے اذاران کے منہ پر چمکتے ہیں پانچویں یہ کہ یہ خوبیاں ان کی تورات میں ہیں اور انجیل میں وہ صفاتیں ہیں جو پہلے ذکر ہوئیں چنانچہ کفار پر سخت ہونا حضرت عمر کا مشہور ہے اور رحمہ علیہ عثمان غنی کی مشہور ہے اور شب و روز ہر شخص اللہ کی رضا کا طالب رہا کرتا تھا دنیا و فیہا سے انہیں کچھ کار نہ تھا۔ اور سجدوں کے آثار حضرت علیؑ کے چہرہ پر ہر شخص کو نظر آیا کرتے تھے پس انجیل تورات میں ان کی یہ تمام صفات موجود تھے چنانچہ جب بیت المقدس فتح ہونے میں نہ آیا تو وہاں سے فوج کے امیر نے حضرت عمرؓ کی طرف نامہ لکھا کہ یہاں کے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اس شہر کو فتح کرے گا ہم اس کو خوب پہچانتے ہیں اس کی تمام علامتیں ہمارے ہاں لکھی ہوئی ہیں اگر تمہارا سردار وہ ہے تو اسے بلاؤ تاکہ ہم پہچانیں اگر وہی ہوا تو ہم خود قلعہ کے دروازے کھول دیں گے پس جب حضرت عمرؓ کے پاس یہ نامہ آیا حضرت علیؑ کے مشے سے آپ وہاں پہنچے کفار نے شہر نیاہ پر چڑھ کر ان کو دیکھا۔ اور کہا بیشک یہ وہی ہے پھر دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ یہ قصہ بعض محققین نصاریٰ نے بھی لکھا ہے اور اگر اب تورات و انجیل میں صحابہ کی فضیلت نہیں تو کچھ عجیب نہیں کیونکہ انہوں نے اس قسم کی تمام خبریں اپنی کتابوں سے نکال ڈالیں چنانچہ پہلے ہم ان کی تحریف ثابت کر چکے ہیں لَعِظَتِہُمْ الْکُفَّارُ۔ یہ اوصاف انکو اسلئے عطا کئے ہیں تاکہ کفار ان سے غصہ کریں اور جلیں یہاں سے ثابت ہوا کہ جو شخص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیظ و غصہ رکھے گا وہ کافر ہے کیونکہ کافروں کو بھی ان سے غیظ و غصہ ہے سوائے ان آیات کے اور بہت سی آیات ہیں کہ جن میں صحابہ رضی اللہ عنہم کے فضائل

مذکور ہیں لیکن اب کچھ احادیث سے ان کے فضائل ذکر کرتا ہوں۔

مناقب صحابہ | بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے
از حدیث | اصحاب کو گالی نہ دو اگر کوئی اصرار کرے برابر سونا خرچ کرے گا صحابہ کے اودھیر
جو کہ برابر پہنچے گا سنن نسائی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے اصحاب کی تعظیم
کردہ وہ تم سے اچھے ہیں پھر وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے بعد ہوں گے جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مسلمان نے مجھے دیکھا اس کو دوزخ آگ نہ چھوئے گی اور نہ
اس کو کہ جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے جامع ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمِنْ أِبْغَضَهُمْ فَبِإِبْغَظِي أِبْغَضَهُمْ وَمَنْ
أَذَاهُمْ فَقَدْ أَذَانِي وَمَنْ أَذَانِي فَقَدْ أَذَى اللَّهِ الْحَدِيثِ میرے اصحاب کے براگئے میں
اللہ سے دُور میرے اعداؤں کو نشانہ بنانا جو ان سے محبت رکھے گا ان کی محبت سے میں اس
محبت رکھوں گا اور جو ان سے بغض رکھے گا پس ان کے بغض سے میں اس سے بغض رکھوں گا
اور جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا اور جس نے
اللہ کو ستایا اللہ اس کو بہت جلد خراب کرے گا شرح السنہ میں انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل اصحابی فی اُمتی کا مسلم فی الطعام لا یصلح الطعام کا بالمسلم
کہ میرے اصحاب کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسا نمک کھانے میں کہ کھانا بغیر نمک کے
درست نہیں ہوتا۔

مناقب ابو بکر صدیق | بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہے لو کنت متخذ اخلیل لا اتخذت ابابکر اگر میں کسی کو خلیل بنانا تو ابوبکر کو بنانا خلیل کے دو
سنی ہیں اول یہ کہ اس کی محبت دل میں پیوست ہو جائے سو اس مرتبہ کی محبت حضرت کو اللہ کے سوائے
کسی کی نہ تھی دوسرے وہ کہ اس سے حاجات طلب کی جاوے سو حاجات بھی حضرت اللہ ہی سے طلب کرتے
تھے مشکوٰۃ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض الموت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تو
اپنے باپ ابوبکر اور بھائی عبدالرحمن کو بلا کہ میں اس کے لئے نکھ دوں کیونکہ مجھے خوف ہے

لہ بعض صحابہ نے اس کے معنی یوں رکھے ہیں کہ میری محبت سے ان کی محبت کی اور میرے بغض سے ان سے بغض رکھا ۱۲ منہ۔

کہ کوئی اور آرزو کرنے والا آرزو کر کے نہ کہے کہ میں ہوں اور اس کو اللہ اور مسلمان قبول نہ کریں یعنی
ابوبکر کو بلا کہ خلافت کے وہ مستحق ہیں ان کے نام نکھ دوں تاکہ اور کوئی شخص دعویٰ نہ کرے
صحیحین میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت سے کچھ سوال کیا آپ نے فرمایا پھر آنا اس کے کہا اگر اپنے
ہوں تو کس کے پاس آؤں کہا ابوبکر کے پاس آنا اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نے اپنے دل میں ابوبکر
کو خلیفہ مقرر کر رکھا تھا ترمذی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے ابوبکر کو
فرمایا انت صاحبی فی الخار و صاحبی فی الخوف۔ کہ تو میرا ہم صحبت
خارجہ میں تھا اور جو من کو تر پر بھی تو میرا ہم صحبت ہے خارجہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ ابوبکر بیٹھے تھے چنانچہ قرآن میں ہے کَانُوا اثْنَيْنِ إِذْ هَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا
تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ ایک بار ابوبکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس آئے تو آپ نے فرمایا اَنْتَ عَتِيقُ اللَّهِ مِنَ النَّارِ کہ تو اللہ کی طرف سے آگ سے آزاد ہو گیا ہے
سوجب سے آپ کا لقب عتیق اللہ ہوا ہے ابوداؤد نے روایت کی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے وہ دروازہ جنت کا دکھا دیا ہے کہ جس میں سے میری امت
داخل ہوگی۔ ابوبکر نے عرض کیا کیا ہو کہ جب میں بھی آپ کے ساتھ ہوں آپ نے فرمایا اے
ابوبکر! تو میری سب امت سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔

مناقب حضرت عمر فاروق | صحیحین میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پہلی امت
رضی اللہ عنہ | میں محدث ہوا کرتے تھے اگر میری امت میں کوئی محدث ہے

تو عمر ہے محدث اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل پر اسرار غیبی تھا ہو دیں سو اکثر اسرار غیبی حضرت عمر
سے بہت ظاہر ہوتے تھے چنانچہ منزلوں کی مسافت سے ساریہ کو دیکھ لیا تھا ابوداؤد نے
روایت کیا ہے کہ نبی صلعم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے عمر کی زبان پر حق رکھا ہے ترمذی نے
روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا
صحیحین میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب عمر کو بعد موت کے چار پائی پر لٹایا اور لوگوں
نے ان کے لئے استغفار شروع کیا تو ایک شخص میرے پیچھے میرے مؤذعوں پر ہاتھ رکھ

۱۳ رسول تھا غار میں دوسرا وہ میں کا کہتا تھا اپنے ساتھی سے مت غم کرا اللہ ہمارے ساتھ ہے ۱۲ منہ۔

کریں کہنے لگا کہ اللہ تم پر رحمت کرے مجھے امید ہے کہ اللہ تم کو تمہارے دونوں دوستوں کا
 ملا دیکھا (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ) کیونکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر تمہیں دونوں کا ذکر
 کرتے ہوئے سنتا تھا فرمایا کرتے تھے کہ میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ فلاں جگہ تھے میں اور ابوبکرؓ اور
 عمرؓ وہاں گئے تھے میں اور ابوبکرؓ اور عمرؓ وہاں سے آئے تھے میں نے پیچھے پیچھے کر دیکھا تو وہ
 کہنے والے علی بن ابی طالب تھے ترمذی نے اس سے روایت کیا اور حضرت علیؓ سے ابن ماجہ
 نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابوبکرؓ اور عمرؓ جنت میں سب اولین اور آخرین بڑی عمر کے
 لوگوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء اور رسولوں کے یعنی انبیاء اور رسولوں کے سوائے جس قدر
 بڑی عمر کے لوگ اس امت کے جنت میں جا دیں گے ان سب کے ابوبکرؓ اور عمرؓ سردار ہوں گے
 جس طرح کے نوجوانوں کے حسن و حسینؓ سردار ہوں گے اور عورتوں کی سیدۃ النساء فاطمہؓ
 سردار ہوں گی۔ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے کہ ہر نبی کے واسطے دو شخص آسمان والوں میں سے اور دو زمین والوں میں سے
 وزیر ہوتے ہیں پس آسمان کے رہنے والوں میں میرے وزیر جبریلؑ اور میکائیلؑ ہیں اور
 زمین کے رہنے والوں میں سے ابوبکرؓ اور عمرؓ میرے وزیر ہیں۔

مناقب عثمان صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمانؓ کے لئے فرمایا ہے
ذی النورین (یعنی عثمانؓ) کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے میں کیوں نہ حیا کر دوں یعنی عثمانؓ سے
 صحیح ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبی کے لئے جنت میں ایک رفیق
 ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمانؓ ہے امام احمد نے روایت کیا ہے کہ عثمانؓ ہزار دنیا رہی
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حبش العسرة کی تیاری کے لئے لائے تو حضرت نے ان کو کپڑے
 میں رکھ کر اپنی گود میں لے لیا اور فرمایا کہ آج کے بعد عثمانؓ کو کوئی عمل ضرر نہ کرے گا
 امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکرؓ اور عمرؓ اور
 عثمانؓ اُحد پہاڑ پر چڑھے پہاڑ لرزنے لگا حضرت نے لات مار کر فرمایا کہ پھر اے اُحد تجھ پر ایک

سلاہ توک بجانب شام ایک جگہ سے دھل کا حاکم نصرانی تھا حضرت نے بسبب اس کی سرکشی کے اس پر چڑھائی کی جب
 گرمی ہوئی تو اس نے اس فوج کو حبش العسرة یعنی تنگ دستی کی فوج کہتے ہیں ۱۲ منہ۔

نبی اور ایک صدیق اور دو شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے پس نبی تو آپ تھے اور صدیق
 ابوبکرؓ اور دو شہید عمرؓ اور عثمانؓ تھے۔

مناقب حضرت علیؓ امام بخاریؒ نے سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ
 رضی اللہ عنہ علیہ وسلم نے علیؓ کو فرمایا کہ تو مجھ سے اس طرح ہے کہ جس طرح
 موسیٰؑ سے ہارونؑ تھے مگر میرے بعد نبی نہیں ہے یعنی جس طرح موسیٰؑ کے بھائی بڑے کامل
 مرتبہ کے ہارونؑ تھے میرا چھوٹا بھائی بڑے کامل مرتبہ کا تو ہے مگر ہارونؓ نبی تھے تم نہیں۔
 فقط یہ فرق ہے صحیح مسلم میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مجھے اس کی قسم کہ جس
 زمین سے دانہ نکالا اور روح کو پیدا کیا مجھ سے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد کیا
 تھا کہ جو مومن ہوگا وہ تجھ سے دوستی رکھے گا اور جو منافق ہوگا وہ تجھ سے عداوت
 رکھے گا۔ ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علیؓ مجھ سے ہے
 اور میں علیؓ سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ امام احمد اور ترمذی نے زید بن ارقمؓ سے
 روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کا میں مولی ہوں اس کا علیؓ مولی ہے۔
 ترمذی نے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علیؓ
 اس کا دروازہ ہے امام احمد نے ام سلمیؓ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 کہ جس نے علیؓ کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی امام احمد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
 سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے علیؓ تیری مثال عیسیٰؑ کی ہے۔
 یہود کو ان سے یہاں تک بغض ہوا کہ ان کی مال کو بہتان لگایا اور نصاریٰ کو ان سے ایسی محبت ہوئی
 کہ جو مرتبہ ان کے لائق تھا وہ ان کے لئے ثابت کیا (یعنی ان کو خدا کا بیٹا کہا) پھر علیؓ نے فرمایا
 میرے معاملہ میں بھی دو شخص ہلاک ہونگے ایک وہ کہ جو مجھ سے یہاں تک دوستی کرے گا کہ جو میرے
 میرے لائق نہیں وہ میرے واسطے ثابت کرے گا ایک ایک مجھ سے عداوت کرے والا کہ وہ میری شان
 کو کم کرے گا اور صد کے مارے مجھ پر بہتان لگا دیگا پس ایسا ہی ہوا کہ شیعہ کو نصاریٰ کی طرح
 حضرت علیؓ کی یہاں تک محبت ہوئی کہ ان کو اکثر جہلانے خدا سمجھ لیا اور ہر مصیبت کے وقت یا
 علیؓ نمد دیکر ناشروع کیا اور ان کے نام کے روزے رکھنا اور ان کو حاجت اُمہ کر لیا اور ان کے مقابلہ

میں کہا اے صاحب کو جن کی مدح قرآن و حدیث میں ہے بُرا کہنا لعن طعن کرنا شروع کیا اور خوارج اور نو اصبہ نے یہودی کی طرح حضرت علیؑ سے وہ عداوت کی کہ ان پر عثمان غنیؓ کے قتل کا بہتان لگایا اور طرح طرح کے عیوب ان میں ثابت کئے افراط و تفریط سے خالی اہل حق ہیں کہ نہ وہ ان کو شیعہ کی طرح حد سے زیادہ بڑھانے ہیں اور نہ خوارج و نو اصبہ کی طرح ان کی جناب میں کوئی کلمہ گستاخی لکاتے ہیں۔

الغرض قرآن و احادیث سے حضرت کے صحابہؓ اور اہل بیت کے بہت فضائل ثابت ہیں۔ مسلمانوں کو واجب ہے کہ سب کی دل سے محبت اور سب کے حق و عقیقت رکھے اور سب امت میں ان کو افضل اور بہتر جانے اور جب کسی کا نام نہ مٹی اللہ عنہ کے کیونکہ ان لوگوں نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے سالہا سال حضرت کے ساتھ معاشرت کی ہے قرآن ان کے روبرو نازل ہوا ہے پس یہ لوگ دین کے اصول ہیں انہیں سے پھیلوں کو دین پہنچا ہے اور قرآن میں یہی لوگ مخاطب بالذات ہیں ہر ادراحد وغیرہ جہادوں میں حضرت کے ساتھ انہوں نے بڑی بڑی محنتیں اٹھائی ہیں ان کے لئے اللہ نے قرآن میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے معاذ اللہ اگر یہی لوگ بُرے ہیں اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے اثر نہ کیا تھا تو پھر کون بھلا ہے اور کس میں حضرت کی صحبت مؤثر ہوئی ہے۔

شیعہ کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے قصوں کے اعتماد پر کہ جن کا بسند صحیح ثبوت نہیں یقینی ہوتا تو درکنار حضرت کے اصحاب کو کہ جن کی خوبیاں قرآن میں مذکور ہیں اور ان کا ثبوت یقینی ہے بُرا کہتے ہیں اور طرح طرح کے عیوب ان میں ثابت کرتے ہیں اور ان کی عداوت کو اور ان پر لعن طعن کرنے کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے اور اہل بیت میں سے بھی بہت لوگوں کو بُرا کہتے ہیں اہل بیت گھروالی کو کہتے ہیں سوا دل گھروالی بیوی ہوتی ہے اور بعد میں بیٹے بیٹیاں نواسے نواسیاں بھانجے بھتیجے علیؑ ہذا القیاس سو حضرت کے چچا عباسؓ اور ان کے بیٹے عبد اللہؓ کو اور حضرت کی بیویوں کو اور خصوصاً عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کو بُرا کہتے ہیں اور حضرت کی بیویوں کو کیا کیا عیب لگاتے ہیں اور کیسے کیسے نالائق

ف۔ محبت اہل بیت ہی شیوہ ایمان ہے ۱۲ منہ۔

کلمات ان کی شان میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی ادنیٰ شخص کی بیوی کو ایسا کہے تو وہ اس کا کبھی منہ بھی نہ دیکھے واہ حضرت کی روح پر فتوح جنت میں جب یہ حضرت کے اصحاب اور اہل بیت کو اور خصوصاً بیویوں کو بُرا کہتے ہوں گے کیا خوش ہوتی ہوگی؟ اور کیا اولاد صالح ہے کہ ماں کے لئے کیا کیا عیب ثابت کرتے ہیں اور حیف صدافسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ جو ایسے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ تعزیر دانی میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے شادی بیاہ کرتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی جناب سید المرسلین علیہ السلام ناراض ہوں گے اور ان کو جو جن کو شر سے دور ہائیں گے اور اکثر ایسے لوگوں کی دنیا ہی میں صورتیں سخی ہو گئی ہیں الہی مجھ کو اور میرے سب احباب اور اقربا کو اور کل مسلمانوں کو حضرت کی اور حضرت کے اصحاب اور اہل بیت کی محبت کامل نصیب کر اور ان کے ساتھ شرفِ مآ میں آمین یا رب العالمین۔

فصل سوم۔ کلمات کفر کے بیان میں۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ کفر شرع میں ایمان کی ضد ہے پس جن چیزوں پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق ایمان تفصیلی میں مندرج ہے ان کے انکار کرنے سے خواہ دل میں انکار کرے یا زبان سے کوئی کلمہ ایسا لکے کہ جس سے صراحۃً یا اشارۃً انکار ثابت ہو جائے یا دل میں شک لگنے سے یا کلمات شک زبان سے نکلنے سے خواہ ان سے صراحۃً شک ثابت ہو دے یا اشارۃً یا کسی ایسے کار سے کہ جو منافی تصدیق ہو قطعی کافر ہو جاتا ہے جب تک تو بہ نہ کرے گا مومن نہ ہو گا خواہ یہ شخص آپ کو مومن سمجھے اور عبادات اور ریاضات شاقہ عمل میں لا دے۔ اور کفار کی طرح ہمیشہ جہنم میں چلے گا نوز با اللہ منہا مومن کو چاہیے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی محافظت رکھے اور جن چیزوں سے ایمان جاوے اور کفر لازم آوے ان سے دور رہے کیونکہ ثابت رہنا بھی نجات کے لئے شرط ہے حبیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا اسْمُ اللَّهِ تَجَمُّعًا اسْتَفْهَامًا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یعنی جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر بھی قائم رہے تو ان کو کچھ غم و خوف نہ ہو گا اس لئے ان کلمات کفر کا کچھ مختصر طور پر بیان کرتا ہوں۔ تاکہ مومنین

خبردار ہو کر پرہیز کریں اور قاعدہ کلیہ اس کا میں ابھی بیان کر چکا ہوں پس موجدیات کفر موافق بیان سابق کے چند اقسام ہیں۔

قسم اول | وہ کلمات کہ جو صراحتہ انکار پر دلالت کرتے ہیں مثلاً کسی نے کسی کو کہا کہ نماز پڑھ یا روزہ رکھ اس نے سن کر کہا کہ نماز فرض نہیں یا روزہ فرض نہیں پس یہ شخص کافر ہو گیا کیونکہ نماز روزہ کا فرض ہونا قرآن سے ثابت ہے جس چیز کی فرضیت قرآن کی ظاہر عبارت سے یا حدیث متواتر سے معلوم ہو جائے جو شخص اس کو فرض نہ کہے گا کافر ہو گا اسی طرح جس چیز کا حلال ہونا اس طرح سے ثابت ہو چکا ہے جو اس کو حرام کہے گا کافر ہو گا اسی طرح جس چیز کا حرام ہونا قرآن کی ظاہر عبارت یا حدیث متواتر سے ثابت ہو جو اس کو حلال کہے گا کافر ہو جائے گا پس جس نے کہا کہ خنزیر یا سود کھانا یا زنا یا جھوٹ بولنا یا ناحق قتل کرنا یا ظلم یا سحر کرنا یا شراب پینا یا خوا کھیلنا یا غیبت کرنا حلال ہے کافر ہو گیا اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کیا مثلاً کہا کہ اللہ ہر چیز پر قادر نہیں یا وہ ہر شخص کی دعا نہیں سنتا یا فلاں فلاں چیزوں کی اس کو خبر نہیں یا وہ ہمیشہ سے نہیں ہے یا وہ کلام نہیں کرتا یا وہ مردہ ہے یا مرجائے گا پس ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا یا اس کے لئے کوئی بری صفت ثابت کرے مثلاً کہا کہ اللہ ظلم کرتا ہے یا اس کے جو رو بیٹے ہیں یا وہ کھانا پیتا ہے یا وہ سوتا ہے یا کسی عورت یا لڑکے سے عشق رکھتا ہے یا جماع کرتا ہے یا اس کے لئے ماں باپ بھائی برادر ہیں یا وہ کسی مرد یا عورت کی شکل میں ہے یا وہ بخیل ہے یا وہ کسی سے ڈرجاتا ہے یا کسی سے مغلوب ہو جاتا ہے یا کسی چیز کو بھول جاتا ہے بہت کام کرتے سے تھک جاتا ہے پس ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا۔ یا اس کے کسی نام کا انکار کیا اور کہا رحیم یا رحمن یا اللہ مثلاً اس کا نام نہیں ہے کافر ہو گیا یا کسی نبی کا انکار کیا مثلاً کہا کہ موسیٰ یا عیسیٰ یا محمد مصطفیٰ یا آدم (علیہم الصلوٰۃ والسلام) نبی نہیں ہیں کافر ہو گیا یا کسی کتاب الہی کا انکار کیا یا ان میں سے کسی ایک تنویر سے کلام کا انکار کیا کافر ہو گیا۔ یا انبیاء کو جھوٹا کہا یا کتاب الہی کو یا اس کے کسی ایک ادنیٰ جز کو جھوٹا کہا کافر ہو گیا۔ یا فرشتوں کا انکار کیا مثلاً یوں کہا کہ فرشتہ کا وجود نہیں اگر ہوتا تو ہمیں بھی دکھائی دیتا۔ لوگوں کے سنانے کو قرآن میں فرشتہ کا ذکر کیا ہے کافر ہو گیا

فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کافر ہو گیا یا حشر کا انکار کیا مثلاً یوں کہا کہ مرنے کے بعد کوئی نہیں جئے گا یا اللہ سے آسمان و زمین فنا نہیں ہو سکتے۔ یا حساب نہ ہو گا یا کہا دوزخ جنت کا فقط لوگوں کے دلنے اور خوش کرنے کو ذکر کر دیا ہے ورنہ ہیں نہیں یا جنت و دوزخ کے کسی ثواب و عذاب خاص کا کہ جو قرآن میں مذکور ہے انکار کیا مثلاً کہا وہاں جو ہیں نہیں یا غلماں نہیں یا دوزخ میں زقوم کا درخت نہیں یا کسی دوزخی کے لئے شتر گز کی زنجیر نہ ہوگی۔ علیٰ ہذا القیاس کافر ہو گیا۔ یا اللہ کے کسی حکم کو کہا کہ اس کو میں نہیں مانتا مثلاً کسی نے کہا چلو شریعت سے فیصلہ کر ایسے دوسرے نے کہا میں شریعت کے فیصلے پر راضی نہیں کافر ہو گیا کس لئے کہ ایمان فقط جان لینے ہی کو نہیں کہتے ورنہ کافر بھی اللہ اور رسول کو حق جانتے تھے بلکہ مان لینا بھی شرط ہے یا کہا اور سب احکام الہی کو تو مانتا ہوں مگر زکوٰۃ یا روزے یا نماز یا حج کے حکم کو نہیں مانتا کافر ہو گیا مثلاً کسی نے کہا کہ تم فلاں برے پیشے کو چھوڑ دو اس نے کہا خدا نے ہم کو یہی فرمایا ہے کافر ہو گیا۔

قسم دوم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے اشارۃً انکار ثابت ہووے مثلاً انہیں پہلی چیزوں کو اس طرح سے کہے کہ اس سے انکار نکلتا ہو مثلاً کسی نبی کی اہانت کی یا ان کی کسی بات پر عیب لگایا یا ان کے کسی فعل پر مہنی کی یا ان کے حسب و نسب شکل و صورت پر طعن کیا یا کسی نے کہا کہ سب دنیوں پر اسلام حق ہے کسی نے سن کر کہا کہ سب دین حق ہیں کافر ہو گیا یا بخومی یا کاہن کو سچا کہا کافر ہو گیا۔

قسم سوم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے شک صراحتہ ثابت ہووے مثلاً کہا کہ مجھے اللہ کے کریم ہونے میں یا رحیم یا رزاق ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا یا کہا اس کے عادل ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا یا کہ مجھے فرشتوں کے یا رسولوں کے یا کتابوں کے وجود میں شک ہے یا قیامت کے ہونے میں شک ہے کافر ہو گیا۔ علیٰ ہذا القیاس جو چیزیں قطعی الثبوت ہیں اگر ان میں شک شبہ کرے گا کافر ہو جائے گا۔

قسم چہارم | وہ کلمات ہیں کہ جن سے اشارۃً شک ثابت ہووے مثلاً کسی نے کہا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ کسی نے سن کر کہا دیکھا جائے۔ کافر ہو گیا یا کسی نے کہا جنت میں مومنوں کو بڑی نعمتیں ملیں گی

اور کافروں کو بڑے سخت عذاب ہوں گے اس نے کہا کیا خبر ہے کافر ہو گیا علیٰ ہذا القیاس اگر کسی نے کوئی کلمہ کفر کہا اور اس کو معلوم نہیں کہ یہ کلمہ کفر ہے بعض علماء کے نزدیک جہل عذر نہیں کافر ہو گیا بعض کہتے ہیں نہ جاننا عذر ہے کافر نہیں ہوا۔

قسم پنجم | وہ افعال ہیں کہ جن سے انکار یا شک صراحتہ یا اشارتہ سمجھا جائے مثلاً کسی نے قرآن مجید کی اہانت کی راہ سے نجاست یا آگ میں ڈالا کافر ہو گیا یا اہانت کی راہ سے کعبہ کی طرف پیشاب کیا یا تنقو کا کافر ہو گیا یا اہانت کی راہ سے کسی مسجد کو گرا دیا یا کسی عالم کو مار ڈالا کافر ہو گیا یا شرع کی کسی بات پر ٹھٹھا کیا مثلاً ایک شخص واسطے قرآن کی نقل کرنے لگا اور چند لوگ اس کے آس پاس بیٹھ کر سن رہے تھے اس سے مسائل پوچھنے لگے پس وہ سب کافر ہو گئے یا ثواب جان کر کسی کفر کی رسم کو عمل میں لایا مثلاً زنا کر کے میں ڈالا یا صلیب ڈالی یا ہنود کی مانند ماتھے پر ٹیکہ لگایا یا ان کے کسی خاص لباس کو پہنایا ہوئی دیوالی تو روز کو منایا ان سب صورتوں میں کافر ہو گیا اگر گناہ جان کر کرے گا تو گنہگار ہو گا کافر نہ ہو گا اور اگر کسی کے خوف سے کر لے گا کہ اگر نہ کروں گا تو وہ مجھے مار ڈالے گا یا ضرر پہنچائے گا تب گناہ بھی نہیں یا کسی بت کے نام یا کسی قبر کے نام بکاؤں کیا یا ان کو سجدہ کیا یا توپ یا تھان یا دیا یا چوترہ یا جھنڈے کے رنگے جاؤں یا اللہ کے سوا کسی کو سجدہ یا اور افعال شرک ظہور میں لایا یا ایمان کیا کافر و مشرک ہو گیا یا قبلہ معلوم ہونے ہوئے بے عند اور طرف منہ کر کے نماز پڑھی کافر ہو گیا یا کسی امر نہی عنہ کو حلال سمجھ کر کیا مثلاً زنا کو درست جان کر کیا یا شراب کو مباح سمجھ کر پیا یا اور گناہ اسی طور سے کیا کافر ہو گیا یا کوئی شخص مسلمانوں یا کافروں کے عین مقابلے کے وقت کفار کے ساتھ ہو گیا اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوا کافر ہو گیا اس لئے کہ یہ جمیع افعال انکار یا شک دین پر دلالت کرتے ہیں فائدہ جس وقت کسی نے کفر کی نیت کی اسی وقت کافر ہو گیا خواہ نیت دس برس کے لئے کی ہوئے مثلاً کسی نے نیت کی کہ اگلے سال کریمان یا یہودی ہو جاؤں گا وہ ابھی کافر ہو گیا اللہ سے نڈر ہونا کفر ہے۔ **فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ**۔ اور اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا بھی کفر ہے۔ **رَبُّكَ لَا يُبْدِي مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ**۔ ایمان خوف اور پس اللہ سے ڈرنا بھی ہے کہ وہ بے پروا ہے جہنم میں ڈال دے اور کچھ پروا نہ کرے رجاء میں ہے اور اس سے امید نجات کی بھی رکھے کہ نہایت رحیم اور کریم اور بڑا احسان کرنے

والا ہے جو کہ اس سے مانگتا ہے وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو بخش دے گا اور کچھ پروا نہ کرے گا۔ **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ الْغَرَّةِ دُوسِ**۔

تنبیہ | محققین علماء فرماتے ہیں کہ جن چیزوں پر ایمان تفصیلی میں ایمان لانا ضروری ہے جب تک کوئی شخص ان کا انکار یا شک نہ کرے یا کوئی ایسا فعل کہ جس سے انکار و شک سمجھا جائے اس سے ظہور میں نہ آئے کافر نہیں ہوتا پس مفتی کو ضرور ہے کہ جب تک موجبات کفر نہ دیکھے بے دھرم کسی مسلمان کو کافر نہ بنا دیا کرے اس لئے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمۃ اسلام کے گمراہ فرقوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے تھے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی کسی کو لعنت کرتا ہے یا کافر کہتا ہے تاکہ اس کلمہ کو آسمان تک لے جائے ہیں پس اگر جس کو کہا ہے وہ اس کے قابل ہے تو اس پر ڈال دیتے ہیں ورنہ جس نے کہا تھا آخر وہ کلمہ اس پر پڑتا ہے بعض لوگوں نے ایسا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ جہاں کسی شخص نے ان کے معتقدات میں سے خواہ وہ خلاف واقع ہی ہوں کسی چیز کا ذرا بھی انکار کیا اس کو اسی وقت کافر بنا دیا گویا کفر و اسلام ان کے معتقدات ماننے نہ ماننے پر منحصر ہے۔

وصیت | ایمان سے زیادہ کوئی نعمت نہیں کیونکہ گنہگار بھی ایمان کی بدولت جہنم سے نجات پائے گا اور آخر کار جنت میں جائے گا پس اس کی محافظت ہر وقت واجب اور اس کی زینت کے واسطے گناہوں سے بچنا عبادت میں مصروف رہنا مناسب اس عالم جسمانی کی ہر چیز فانی ہے وہ عالم جاوداتی ہے پس کوئی عاقل یہاں کی کسی چیز سے دل نہ لگائے بلکہ عالم قدس ہماشتاق ہو کر مبدی فیض واجب الوجود اصل ہر موجود باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرے

دل باری کے دار کی دل درو بند دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

اے انسان آلودگی جسمانی کو چھوڑ عالم قدس کی طرف منہ موڑ رشتہ علانی کو موت سے پہلے توڑ سے زود حرطاً نہ قدم نہ سر صدہ سیفر کہ دریں دام گہرہ حادثہ آرام میگیر قدسیاں بہر تو آراستہ عشرت کدہ نش تو دریں غم کہہ چوں غمزدگان ندہ اسیر

دنیا بھر میں پھر کوئی دوبارہ نہیں آئے گا جو کچھ کرنا ہے آج کر لو کل خدا جانے کیا ہے؟ پس اگر کسی کو کہیں سے شہ ہو جائے تو فوراً کسی عالم ربانی سے صل فرما دے۔ اور اگر

کوئی نہ ملے تو یوں سمجھو کہ اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دانا تر نہیں جو کچھ انہوں نے فرمایا سب حق ہے یہ میرے فہم کا قصور ہے کیونکہ ہزار ہا امور دینیوں کی ادراک سے فہم مقصور ہے الہی تو نے جس طرح بن مانگے اپنی رحمت کاملہ سے ہم کو ایمان عطا فرمایا ہے اسی طرح اس کو ہر آفت سے بھی بچا اور ہم کو جنت الفردوس عطا فرما اور دنیا اور آخرت میں کوئی تکلیف نہ دکھلا۔
 اِنَّكَ بِرَوْفٍ رَّحِيمٌ وَجَوَادٌ كَرِيمٌ اِخْرَجْهُ عَوَاثِنَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةَ وَالسَّلَامَ عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ نَسِيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَ عَلَى اٰلِهِمْ عِبَادَةِ الصَّالِحِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ اٰمِيْنَ -

تَمَّتْ

قطعة تاریخ تالیف لمؤلف

چون دریں روز بالفضل خدا یافت این نسخہ صورت اتمام
 دہشتم سال آن کہ گفتم با من تمام گشت کلام
 سنہ ۱۲۹۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شمس العلماء ابو عبد الحق مفسر حقانی کی زندگی کے جستہ حالات

از حکیم محمد اسحق حقانی

قبل اس کے کہ میں حضرت قبلہ شمس العلماء مولانا ابو محمد عبد الحق محدث و مفسر تفسیر حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور آپ کی دینی و ملی خدمات پر قلم اٹھاؤں یہ عرض کر دوں کہ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اپنے فرض میں کوتاہی نہیں کی اور آج تک یہ احساس نہ ہوا کہ جب کہ ہستی نے میری پرورش کی تعلیم و تربیت دی اور جن کی نسبت وہاں سے دنیا میں متعارف ہوا ان کی زندگی کے اہم واقعات اور وہ قومی و ملی خدمات جو مشعلِ راہ بنانے کے قابل ہیں، قوم کے سامنے پیش کرنا بھی ایسی حالت میں کہ آپ کے فرزند ان گرامی مولانا عبد الباقی تقیوم مولانا عبد الحسین مولانا ابو النجیر رحمہم اللہ تعالیٰ انہیں اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں میری غفلت اور سچی سنجیدگی ہو جاتی ہے اور اس لئے بھی کہ میرے والدین کا انتقال میری خورد رسانی میں ہو گیا تھا۔ میرا دنیا میں کوئی سہارا نہ تھا۔ یہ ہی بگڑیدہ کہ ہستی تھی کہ مجھے میرے سر پرستی میں نے کہ اس طرح پرورش تعلیم و تربیت کا حق ادا کیا کہ سوائے خاندان کے چند افراد کے کسی کو یہ بھی علم نہ ہو سکا کہ یہ بڑا کمندہ حضرت علامہ حقانی کا فرزند نہیں بلکہ برادر زادہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت کی حیات میں مجھے خود بھی یہ احساس نہیں ہوا چنانچہ عام دہلی دہلے مجھے مولانا کا فرزند ہی سمجھتے رہے اور سمجھتے ہیں۔

اس حقیقت کے واضح کر دینے کے بعد یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ میں اس فرض کو ایسے ہی ہمسایہ وقت میں انجام دینے پر آمادہ ہوا ہوں کہ حضرت کے حالات زندگی لکھنے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان سے محروم ہوں۔ یہ کام مجھے تقیم شدہ سے بہت پہلے کر لیا چاہئے تھا مگر میرے پاس اس سلسلہ کا تمام مواد موجود تھا۔ اب جو کچھ میں قلم بند کر رہا ہوں اس کی بنیاد مولانا جان محمد عارف مرحوم مغفور کی وہ کٹکول ہے جس میں آپ کے مختلف نوٹ ہیں۔ مولانا جان محمد عارف خاں کو غریقِ رحمت فرمائے میرے شفیق استاد تھے جن سے میرے لئے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اور جو حضرت قبلہ مولانا حقانی کے ایسے شاگرد و شاہین تھے جو سفر و حضر میں کامل تیار رہا ان تک حضرت کی خدمت میں مجھے جب کہیں حضرت قبلہ اپنی زندگی کے کچھ حالات بیان فرمائے تو مولانا جان محمد اپنی کاپی میں درج کر دیا کرتے تھے۔ جس پر کٹکول جان محمد تحریر ہے اس سے ان کی یہ عرض تھی کہ کس وقت ان حالات کو ترتیب دے کر سوانح کی شکل دی جائے جسے حضرت قبلہ کی وفات کے بعد آپ کے مجھے فرزند مولانا ابوالحسن حقانی طویل علالت میں مبتلا ہو گئے جن کو مولانا جان محمد اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے مولانا ابوالحسن کے انتقال کے بعد مولانا جان محمد خود طویل علالت میں مبتلا ہو گئے اور وہ اس خدمت کو انجام نہ دے سکے۔ ۱۹۴۹ء میں جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو میں انہیں ہسپتال شریف میں لے گیا۔ کہ مجھے مولانا موصوف کا دلچسپی سے ایک کارڈ موصول ہوا جس میں تحریر تھا کہ میرے پچیس سالہ رشتیق میں اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہوں صرف تم کو دیکھنے کی آندہ ہے۔ فوراً چلے آؤ جان محمد ۲۴ ستمبر ۱۹۴۹ء۔ اس کارڈ کے دیکھتے ہی میں دہلی پہنچا اور اپنے شفیق استاد کی قدم پوسی حاصل کی۔ بقدری دیر بعد آپ نے فرمایا کہ الماری سے میری کٹکول نکال لو۔ میں نے

وہ کاپی نکالی تو فرمایا کہ اس کا آخری صفحہ نکال کر پڑھو۔ تحریر تھا۔

ہاں فوس میں حیات حقانی نہ لکھ سکا اب اس خدمت کو حکیم محمد اسحاق سلمہ انجام دیں۔

۳۱ اگست ۱۹۴۲ء

میں نے عرض کیا انشا اللہ آپ کے ارشاد کی تعمیل کر دیں گا۔ اس واقعہ کے چار روز بعد ہی مولانا موصوف کا انتقال ہو گیا۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

مگر انیسویں کے اس واقعہ کو بھی ۷۰ سال گزر گئے۔ بار بار ارادہ کیا مگر نامساعد حالات کی بناء پر کچھ نہ کر سکا۔ اس عرصہ میں ہندو پاکستان کی تقسیم بھی ہو گئی اور میں ہنگامی حالات میں کراچی چلا آیا۔ یہاں آنے کے بعد بھی سکون میسر نہ ہو سکا اب جبکہ میں خود چراغ سحری ہوں عمر کے پچھتر سال سے زائد گزر چکے ہیں۔ عزیز القدر سیرہ حضرت مولانا حقانی رحمت اللہ علیہ نے زور دیا کہ آپ حیات حقانی اس نظر سے لکھ دیجئے کہ حضرت قبلہ کی تصانیف کے ساتھ لکھا دی جائے تاکہ قارئین کرام حضرت مولانا حقانی کے حالات زندگی اور ان کی ملی خدمات سے بھی استفادہ حاصل کر سکیں اس وقت مولانا قاضی عبدالرحمن صاحب غفارا اسلام طبع کر رہے تھے اس میں شامل کی جاسکے۔ اس لئے اس پر ان سالوں میں جتنے جتنے حالات ظہور فرمائے گئے۔ وہاں توفیق الہی اللہ الحمد للہ کہ اس کی توفیق اور کرم سے یہ خدمت انجام پاگئی۔

سلسلہ نسب آپ کا سلسلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے منجھلے فرزند سیدنا عباس سے ملتا ہے جو ام بنی بنت خرم کے لطن سے ہیں یوں تو خلفائے راشدین و صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں بھی ان بزرگوں کی اولاد بلکہ بعض صحابہ تابعین و تبع تابعین اور ان کی اولاد و احفاد دور دورہ از ملکوں میں پھیل گئے تھے مثلاً سیدنا ابی کثیر صحابی رسول چہن تشریف لے گئے عبدالرحمن بن عوف انصاری اطراف مالابار میں اسی طرح تبع تابعین کا جزائر شرقیہ میں سکونت پذیر ہونا کتب سیر و تواریخ سے ثابت ہے۔ کچھ حضرات۔ شام، عراق، بغداد، حبشہ اور ایران میں سکونت پذیر ہو گئے تھے۔ جن کا مطمح نظر صرف خدمت خلق اللہ اور تبلیغ و اشاعت اسلام تھا جنہوں نے اپنی روحانی قوت اور اخلاق سے لاکھوں افراد کو جو فضیلت اور گمراہی کے گڑھے میں پڑے ہوئے تھے مصلح اور اسلام کا فدائی بنایا اور ایک عالم کو منور کر دیا۔ ان ہی نفوس قدسیہ کی اسلامی خدمات کے اثرات ہیں۔ تاہم ہندو چین وغیرہ ممالک میں کہ زہر ہاسمان موجود ہیں جو ہائیک دل فدا دے وعدہ لائے شریک کی تقدیس و تمجید کر رہے۔

اسی طرح سیدنا عباسؓ ابن علی کرم اللہ وجہہ کے ابناء مختلف ممالک میں پھیل گئے ہیں چنانچہ شیخ ہادی علوی فکری اور فوائے ارسیل میں خواجہ شرف الدین احمد علوی حردین ہیں۔ نور الدین قاسم علوی تبریزی سکونت پذیر تھے ان کی تیسری پشت خواجہ شاہ نظام الدین محمد علوی تبریزی جن کے علوم معقول و منقول کا ڈنکا ملک ایران وغیرہ میں بج رہا تھا اپنے پوتے خواجہ مظفر الدین علوی بن شاہ محمد تبریزی اس خاندان کے پہلے بزرگ ہیں جو بسبب تعصب علویین صفویہ بعد فراغت

حج بیت اللہ و زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحکم سیر فی الارض ہندوستان تشریف فرما ہوئے سندھ و ملتان وغیرہ ہوتے ہوئے بعد خلیفۃ المسیحین محمد الدین اورنگ زیب عالمگیر بادشاہ غازی دہلی شاہجہاں آباد تشریف لے آئے اور دہلی گہنہ میں سکونت پذیر ہو گئے۔ جب آپ کی تشریف آوری کی اطلاع علمائے عہد کو ہوئی تو آپ کا پرچش و پرہیزگار خیر مقدم کیا گیا۔ پھر کیا تھا علماء و اہل مشائخ اور طلباء کا آپ کے در پر جمگٹا رہنے لگا۔ حضور نے ہی عرصہ میں بعد شاہی میں ملٹی ہوئی اور منصب و غلت خاصہ سے سرفراز کئے گئے اور سندھ و دارالافتاء آپ کو تفویض کی گئی۔ خود حضرت مولانا نے مقدمہ تفسیر حقانی کے صفحہ ۱۵۲ پر سید احمد خاں کی تفسیر القرآن کا ذکر کرنے کے بعد اپنے نسب کے متعلق تحریر فرمایا ہے:-

فتح المنان تفسیر القرآن مشہور تفسیر حقانی اس بیوقوف کم استعداد ابو محمد علی بن محمد امیر بن شمس الدین بن نور الدین بن خواجہ جعفر بن خواجہ سلیم بن مظفر الدین بن شاہ محمد تبریزی کی تصنیف ہے۔

عہد شاہ عالم تک مولانا کے بزرگ دہلی میں اعلیٰ مناصب پر فائز رہے اور درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارا مکان دہلی میں لال دکنی کے قریب ”باب الاسلام“ کے نام سے مشہور تھا۔ جس میں ایک طرف دوا الحدیث اور ایک طرف دارالافتاء بھی تھا۔ ہمارے خاندان کے بیشتر افراد اسی میں رہا کرتے تھے۔ ہنگامہ دہلی ۱۹۵۰ء کے بعد لال دکنی اور جملہ شہزادگان کے مکانات کو مسمار کر کے میدان بنادیا گیا۔ جواب ”پیر کے میدان“ کے ہم سے مشہور ہے اس میں ”باب الاسلام“ بھی مسمار ہو گیا اور ہمارے خاندان کے لوگ منتشر ہو گئے۔

ریاست کیتھل کی سکونت مولانا کے ہندو گولڈ نے ریاست کیتھل کی سکونت کیوں اور کیسے اختیار کی۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ راجہ لال سنگھ والی کیتھل بہ زمانہ ولیعہدی قلعہ معلیٰ میں شاہ عالم بادشاہ دہلی کے ظل عافیت میں پرورش پا رہے تھے۔ سن بلوغ کو پہنچے تو ان کو سند اور فرمان راجائی مرحمت ہوا۔ اسی وقت حسب فی فرمان شاہی سندھ لپانی ریاست کیتھل بنام خواجہ شمس الدین لعل محمد خاں ابن خواجہ نور الدین خاں صادر ہوا:-

”حسب حکم جہاں مطاع رفعت و عوانی پناہ خواجہ شمس الدین لعل محمد خاں مور در مہم باد۔ اعلام آنکہ خدمت دیوانی راجہ لعل سنگھ والی کیتھل بشما منووس گشتہ است خود را آنجا سائندہ خدمت دیوانی باسلوب انجامندہ“ چنانچہ خواجہ لعل محمد خاں نے اپنی خداداد قابلیت اور ذہانت سے ریاست کے بگڑے ہوئے نظام کو جس میں خانگی تنازعات، باہمی کشیدگی اور ریاست کی افراتفری شامل تھی درست کر کے ریاست کے وقار کو بحال کر دیا جس کی وجہ سے راجہ لعل سنگھ والی کیتھل آپ کی بے حد عزت کرتے تھے اور ریاست کا کوئی کام بغیر استمرا نہ کرتے تھے۔

خواجہ لعل محمد خاں کے بعد ان کے فرزند محمد امیر خاں اس عہدہ جلیلہ پر فائز ہوئے اور امور ریاست باہم لوجہ انجام دیتے رہے کہ ۱۹۵۷ء میں راجہ لعل سنگھ کے فرزند اور دھے سنگھ عباس وقت ریاست کے فرمانروا تھے لا ولد

فوت ہو گئے۔ رانی صاحبہ نے اپنے برادر زادہ کو گدی نشین کرنا چاہتی تھیں۔ جب تمام انتظامات مکمل ہو گئے اور گدی نشین کی رسم ادا ہو چکی تھی کہ اس وقت ایک ایک گھوڑے کے ایک بڑے گروہ نے حملہ کر کے رانی کے اس برادر زادے کو قتل کر دیا۔ میرزا بہادر سکھ رانی صاحبہ کو کبھی گزند پہنچانا چاہتے تھے۔ اس لئے امیر محمد خاں رانی صاحبہ کو ساتھ لے کر لڑتے بھڑتے قلعہ پسیو میں لے آئے جو گنجل سے ۳۳ میل جانب مشرق سرسوتی ندی کے کنارے واقع ہے اور ہندوؤں کی بڑی تیرتھ گاہ ہے۔ سکھوں نے یہاں اگر بھی قلعہ کو گھیر لیا محمد امیر خاں نے قلعہ گنجل کے مسلم راجپوتوں سے امداد چاہی۔ اس قصبہ کے سردار رانا بہادر علی خاں قرب و جوار کے کئی ہزار راجپوتوں کو لے کر پسیو پہنچ گئے اور مفسدہ پر داز سکھوں کو ان کے ہلاک مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اس اثناء میں کراںل چھاؤنی سے انگریزوں کی فوج آگئی اور تمام ریاست پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ رانی صاحبہ کو پرگنہ اردوئی جو ان کا میکہ تھا پہنچا دیا گیا۔ یہ پرگنہ رانی صاحبہ کو واکزاشت ہوا۔ اور ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی جو تقسیم ہند تک قائم رہی اور امیر محمد خاں کی مدد و معاش کے لئے تین گاؤں فرس۔ چاوا۔ خیر پور اور عثمان پور دیئے گئے۔ چونکہ سکھ امیر محمد خاں کے دشمن ہو گئے تھے۔ اس لئے بہادر راجپوت ان کو گنجل گڑھ دانا بہادر الدین جو قلعہ پسیو سے تین میل کے فاصلہ پر تھا لے آئے یہ قلعہ گنجل گڑھ کے نام سے مشہور ہے

یہ قصبہ ان بہادر اور شریف راجپوتوں کی بستی ہے جن کے جدِ اعلیٰ رانا بہادر الدین بعد دولت فیروز شاہ صاحبک مشرف بہ اسلام ہوئے تھے۔ رانا بہادر الدین تنہا راجپوت تھے اور راجہ جے پال والی دہلی کے خاندان سے قریبی تعلق رکھتے تھے۔ مشرف بہ اسلام ہونے کے بعد جو بہادریاں اور کارہائے نمایاں جنگی موافقہ پر رانا بہادر الدین نے دکھائے وہ تاریخ سے بخوبی واضح ہیں۔

کچھ عرصہ کے بعد رانا بہادر علی خاں کی دختر نیک اختر سے خواجہ محمد امیر خاں کی شادی ہو گئی اور مستقل سکونت اسی قصبہ میں اختیار کر لی اور وسط قصبہ میں ایک بہت بڑی حویلی تعمیر کرائی جس کو ایک چھوٹا سا قلعہ کہا جاسکتا ہے اور جو نئے تعمیر کے لحاظ سے بھی ایک اعلیٰ نمونہ ہے جس کو دیکھنے کے لئے اکثر انجینیئرز آکر تھے تقسیم ہند کے بعد اس قصبہ کے تمام مسلمان پاکستان آ گئے اور یہ حویلی ایک سکھوں کی ملکیت بن گیا۔

ولادت اور ابتدائی تعلیم مولانا عبدالحق حقانی اسی قصبہ گنجل گڑھ دانا بہادر الدین میں، درجہ

۱۲۵۰ھ میں پیدا ہوئے چونکہ والدین اہل قصبہ حضرت میراں شاہ بہیک رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے ان کے خلیفہ اور سجادہ نشین حضرت مولانا سید شمس الدین عرف عبداللہ شاہ بڑے باخدا بزرگ تھے اور اس قصبہ میں ایک خانقاہ تھی جس میں شیخ اقامت فرماتے تھے۔ مولانا حقانی کو شاہ صاحب موصوف کے کنارہ عاطفت میں دیدیگیا۔ گویا حضرت شاہ صاحب ہی نے پرورش کیا۔ بسم اللہ خوانی کے بعد کلام ربانی اور ابتدائی کتب اردو فارسی صرف و نحو وغیرہ خود شاہ صاحب نے پڑھائیں ۱۲۵۴ھ میں جب آپ کی عمر بارہ سال تھی شاہ صاحب کی ہدایت کے

مطابق مولینا کو تحصیل علم کے لئے دہلی حضرت آخوند شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں بھیجا تجویز ہوا۔ مولینا کی پیشکش سے پہلے کئی بچے فوت ہو چکے تھے اور آپ کے بھائیوں کے نام غلام نبی اور غلام حسین تھے ان ناموں کی مناسبت سے مولانا کا نام غلام جہاں رکھا گیا تھا جب تسلیم کے لئے آپ کو دہلی بھیجا جا رہا تھا آپ نے اپنے شفیق استاد حضرت عبداللہ شاہ صاحب سے عرض کیا کہ میرا نام غلام جہاں رکھا گیا ہے جو مجھے پسند نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا نام تبدیل کر دیا جائے چنانچہ شاہ صاحب نے آپ کا نام عبدالحق رکھا۔ آخوند شاہ عبدالعزیز صاحب کے مولینا کے والد خواجہ محمد امیر اہل قصبہ سے خاص تعلقات تھے اور ہر کام دہلی ۱۲۵۰ھ میں آخوند صاحب اسی قصبہ میں خواجہ محمد امیر صاحب کے مکان میں رہ چکے تھے جب مولینا حقانی کو

آخوند صاحب کی خدمت میں بھیجا گیا تو ان تعلقات کی بناء پر آپ نے بڑی شفقت سے اپنے پاس رکھا اور کتب درسیہ پڑھا رہے تحصیل علم کے لئے مولینا کا سفر آخوند صاحب کی اجازت سے مولینا سہارنپور تشریف لے گئے اور شیخ الحدیث مولینا احمد علی کی خدمت میں رہ کر تحصیل علم کی۔ اذان بعد آپ نے کانپور حضرت شیخ عبدالحق قادری بہادر کی خدمت میں حاضر ہو کر تحصیل علم اور زیورین و برکات سے استفادہ حاصل کیا۔ حضرت شیخ نے مولینا کی قابلیت اور زہد و انقاد کھیکر سند کے ساتھ خلافت سلمہ قادریہ عطا فرمائی۔ وہاں سے رخصت ہو کر آپ جو پور تشریف لے گئے اور مختلف اساتذہ سے پڑھ کر علوم معقول و منقول کی تکمیل کی اذان بعد اپنے رفقاء درس مولینا محمد علی صاحب مونگیری، مولینا احمد حسن صاحب کانپوری، مولینا آل حسن صاحب مردوری اور مولیٰ بغرض حصول حدیث نبوی مراد آباد حضرت شیخ الحدیث عالم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اتفاقاً زمانہ اس وقت شیخ الحدیث سخت علیل تھے اس لئے چند روز وہاں قیام کے بعد علیگڑھ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی لطف اللہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کابل دو سال رہ کر تعلیم حاصل کی اور وہاں سے دہلی تشریف لے گئے۔

مراجعت وطن ۱۲۸۵ھ میں والدین اور حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی قدسوس کا شوق آپ کو رکھتا تھا (گڑھ) لے گیا والدین اور حضرت شاہ صاحب کی قدسوس سے مشرف ہوئے گیارہ سال کی عمر کے بعد فارغ التحصیل ہو کر مولینا کا وطن واپس پہنچ کر کوئی معمولی بات نہ تھی۔ والدین اور حضرت شاہ صاحب کے علاوہ تمام قصبہ میں بھی خوشی و انبساط کی لہر دوڑ گئی ہر شخص ملنے اور دیکھنے کے لئے دڑا اچلا آنا تھا گویا

یوسف کم گشتہ بہ کنعان آمد

حضرت شاہ صاحب اور والدین خوشی کے مارے جلے میں نہ سماتے تھے شاہ صاحب موصوف نے اطراف و اکناف کے علماء و مشائخ کو مدعو کر کے جلسہ کیا جس میں مولانا حقانی سے چند علمی سوالات کئے گئے مولینا نے جس انداز میں جواب دیئے اس سے علماء و مشائخ نہایت حیرت منگے خواص کا اثر ہوا۔ حضرت شاہ صاحب نے اس جلسے میں مولینا کے فرق مبارک پر اپنے مقدس اور پاک ہاتھوں سے دستار فضیلت باندھی جواب تک بطور تبرک ہمارے پاس موجود

ہے۔ اس جلسے میں حضرت شاہ صاحب نے ایک قطعہ تاریخ فراغت علمی بھی تحریر فرمایا جو درج ذیل ہے :-
عبدالحق از علوم برے خود و گل بچیند دلش سپہ فرورہ دلش بان باغ باد
چو کردن سال تمام فضیلتش ہائے دعا گفت و در لفظ فراغ باد

اس کے بعد مولانا شاہ ۱۳۸۸ھ میں والدین اور حضرت شاہ صاحب سے رخصت ہو کر دہلی تشریف لائے اور وہاں سے حضرت شیخ العساکر مولانا شاہ فضل الرحمن صاحب کچھ مراد آبادی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تقریباً ایک سال خدمت میں رہ کر علوم طریقت کی تکمیل کی اور فرقہ خلافت مہمل کر کے دہلی آئے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا شہید ندیم حسین صاحب سیاحی رحمۃ اللہ علیہ والفرقان کی خدمت بابرکت میں رہ کر حدیث نبوی کی قرأت و سماع مختصر فرمائی کتب حدیث تحقیق و ترقی کی نظر سے لفظاً لفظاً شیخ الحدیث کے سامنے قرأت کی مولانا حقانی کی خداداد قابلیت و ذہانت کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث غایت درجہ آپ پر شفقت فرمایا کرتے تھے جب طلباء سے دوران درس مسائل فقہ وغیرہ میں گفتگو ہوتی تھی تو حضرت شیخ الحدیث فرمایا کرتے تھے۔ فلا توقف کرو حنفیوں کا شیر علی الحق آتا ہو گا وہ تمہارا جواب دے گا مولانا کو دیکھتے ہی خاص انداز میں فرماتے تھے۔ آؤ جان علی الحق تمہارے ان بھائیوں کو چند مقامات پر شبہ ہو گیا ہے ہمارے سامنے ان کا جواب دو۔ شیخ الحدیث نے مولانا حقانی کو اجازت مطلق اور سند مطلق عطا فرمائی جسکی نقل درج ذیل ہے :-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین
اما بعد فبقول العبد الغفیل طالب المحسنین محمد نذیر حسین عافاه اللہ تعالیٰ فی الدارين ان المولوی
محمد عبدالحق انی آخره ۱۲ شعبان المعظم ۱۳۹۰ھ

مدرسہ جامع الاسلامیہ فتح پوری ۱۲ شعبان ۱۳۹۰ھ میں آپ نے مدرسہ اسلامیہ فتح پوری دہلی میں مدرسہ کی خدمت مہمل کی اور درس و تدریس میں مشغول رہے۔ اسی زمانہ میں آپ کو خیال پیدا ہوا کہ مشکل درسی کتب کی شروء کی جائے۔ چنانچہ ۱۳۹۱ھ میں آپ نے دہلی شریعہ حاشی، عربی زبان میں لکھی جس کو اساتذہ نے بہت ہی پسند کیا اور درس میں شامل کر لیا جو تا ۱۳۹۵ھ تک مدد درس کے مدرس میں حتیٰ کہ جات از ہر مصر میں بھی پڑھائی جاتی ہے اور ہر ارما کی تعداد میں مدرس میں طبع ہوتی ہے اسی سال کے آخر میں آپ مدرسہ فتح پوری کی مدرسہ سے مستعفی ہو گئے اور مکان ہی پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری کر دیا صبح کو درس حدیث کے بعد تالیف و تصنیف اور استفتائوں کے جوابات میں زیادہ وقت صرف فرمایا کرتے تھے بعد نماز عصر سائندہ لامذہ مدرسہ فتح پوری اور شہر کے معزز حضرات تشریف لاتے تھے اور مختلف مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ یہ سلسلہ عشاء تک جاری رہتا اس دور کے علماء علم ظاہری کے ساتھ ساتھ طریقت کے بھی خواص ہوتے تھے۔ چنانچہ اس کثرین کو اس عہد کے جن علماء کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ سب محدث

عالم شریعت اور صاحب طریقت تھے۔ چنانچہ مولانا ابوالحسن علی صاحب بدایونی مولوی محمد حسین صاحب نقشبندی بہاری مولانا عبدالحق صاحب قادری جہانگیر وی۔ مولانا عبدالرشید صاحب ابن مولانا علی محمد صاحب بانی مدرسہ نعمانیہ دہلی مولانا شاہ خوند محمد عمر صاحب قادری دہلی، مولانا شاہ ابوالخیر صاحب نقشبندی وغیرہ کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کو قائل ہونے کے علاوہ اعلیٰ پایہ کے صاحب سلسلہ اور سر طریقت بھی تھے جن کے فیوض و برکات سے لاکھوں مسلمان فیضیاب ہوئے ہیں ان بزرگوں کی زیارت کا شرف مجھے حقیقی منزل ہی میں ہوا ہے مولانا حقانی کے تبحر علمی اور آپ کی خداداد ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اس عہد کے علماء میں آپ کا ایک من قار تھا ایک شیعہ مجتہد کی فتنہ انگیزی اگلی قائم جان دہلی میں ایک بہت بڑی حویلی جڑی ہادی حسین خاں کے نام سے موسوم تھی یہاں عمر الحرم میں تیرہ دن تک مجالس ہوتی تھیں جن میں علاوہ شیعہ حضرات کے اہل سنت والجماعت بھی بکثرت شرکت کرتے تھے۔ اسی زمانہ کا ذکر ہے کہ لکھنؤ سے ایک نو عمر مجتہد صاحب تشریف لائے تقریر نہایت سلیس اور لچھے دار کرتے تھے اور مشائخ خاص انداز میں پڑھتے تھے لیکن اپنی تقریروں میں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر سب سے تمہی کر جاتے تھے ان مجتہد صاحب نے دعویٰ کیا کہ جو قرآن مجید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا موجودہ قرآن مجید وہ نہیں ہے بلکہ ابوجہرہ کا تحریف کردہ قرآن مجید ہے جن میں آیات کو مقدم و مؤخر کر کے تحریف کی گئی ہے اصل قرآن مجید مولائے علی نے ابوبکر کے سامنے پیش کیا تھا جو کاتب نے جی خاص تھے ابوبکر صدیق نے وہ قرآن مجید لینے سے انکار کر دیا تو حضرت یہ فرماتے ہوئے اس قرآن مجید کو لیکر چلے گئے کہ اب یہ قرآن مجید تم کو قیامت تک نہ ملے گا جسے یہ لوگوں میں نعم و نعمہ کی آگ بھڑک گئی اور جھگڑا ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ تمام شہر میں یہ آگ بھڑک گئی۔ سخت فساد کا اندیشہ ہو گیا۔ مولانا حقانی نے پنجاب سے کچھ شیعہ مجتہدین کو بلایا جن میں سید علی الحائری بھی تھے انہوں نے متفقہ طور پر ایک بیان شائع کیا جس میں اعلان کیا کہ شیعوں کا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ وہ موجودہ قرآن مجید کو وہی اصل قرآن مجید ملتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔

ابھی پورے طور پر یہ فتنہ دبانہ تھا کہ مرزا حسرت مرحوم نے خروج کیا اور اپنے اخبار کرن گزٹ میں مضامین لکھنے شروع کر دیئے کہ واقعہ کر بلا غلط ہے اور امام حسینؑ شہید نہیں ہوئے یزید بن معاویہ وہ مسلمانوں کے صیغہ اور مسلمہ خلیفہ تھے اور اس کا کردار صحابہ کے کردار سے کسی طرح کم نہ تھا امام حسینؑ نے خروج کیا تھا جس کی شرعی سزا ان کو مل گئی۔ اور وہی دلائل پیش کئے گئے تھے جو حق کل محمود احمد عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں پیش کیے ہیں جن کو تاریخ کے نام ہند اور لیسرچ کے عنوان سے موسوم کیا گیا ہے میراثاتی خیال ہے کہ شاید عباسی صاحب کو کرن گزٹ کے وہی پرچہ مل گئے ہیں جن کو دیکھ کر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ الغرض مرزا صاحب کے اس خروج سے مسلمان ہند میں عموماً اور مسلمانان دہلی میں خصوصاً سخت سبجان پیدا ہو گیا اس موقع پر بھی مولانا حقانی نے جو کردار ادا کیا وہ یہ تھا کہ مرزا حسرت کو بھی طور پر بلا کر سمجھایا کہ آپ اس سلسلہ کو بند کر دیں آپ کا

اور دوسرا کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ مناظرہ کا فیصلہ کرنے کے لئے ہائی کورٹ کلکتہ کے دو دینی اعدائے حکم منتخب کیے گئے تھے اس مناظرہ کا سبب یہ تھا کہ اس زمانہ میں علماء اپنے دعووں میں اختلافیہ مسائل زیادہ بیان کرتے تھے جو عوام کی فہم سے بالاتر ہو چکی وجہ سے جھگڑے فتنہ و فساد بلکہ عدالتوں میں مقدمات تک کی ذیبت آ رہی تھی جس کی وجہ سے سنجیدہ مسلمانوں کا طبقہ بہت پریشان تھا۔ بنگال کے بعض رؤسائے خیال کیا کہ ان اختلافیہ مسائل کا فیصلہ کیوں نہ ایک مناظرہ کے ذریعہ کر لیا جائے تاکہ یہ اختلافات دور ہو جائیں چنانچہ راجہ نل الرحمن صاحب رئیس لالہ پور بنگال نے مرشد آباد میں ایک مناظرہ کا اہتمام کیا مولوی محمد ابراہیم صاحب مدنی حدیث مع ایک بڑی جماعت علمائے اہل حدیث کے مرشد آباد پہنچ گئے۔ ہزار ہا کی تعداد میں اطراف و اکناف ہند سے مسلمان بھی پہنچ گئے۔ مقابلے کے لئے مولوی عبدالرحمن صاحب اہل فقہ دہلی بنگال بھی مولوی احسان علی و مولوی سعید الدین صاحب مدرس مدرسہ عالیہ کلکتہ بھی مرشد آباد پہنچ گئے۔ سامعین کے اجتماع کا اندازہ پندرہ ہزار کیا گیا تھا کئی روز تک مناظرہ ہوتا رہا لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اہل حدیث حضرات نے دہلی سے شیخ الحدیث حضرت مولینا سید نذیر حسین صاحب کو شرکت کی دعوت دی مگر مولینا مدد و رح نے مناظرہ کی شرکت سے انکار فرمادیا۔ علماء احناف نے مولینا حقانی کو مدعو کیا۔ مولینا کچھ علیل تھے اس لئے آپ نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا آخر مولینا ہدایت الرسول اور مولینا سعید الدین صاحبان دہلی آئے اور مولینا کو مجبور کر کے مرشد آباد لے گئے۔ یہ خادم اور مولینا عبدالرشید نعمانی ہر کا بقیہ یہ مناظرہ ایک بڑے پڑاں میں ہو رہا تھا مولانا حقانی کے پیچھے فرجی اور مسترت کے نعرے بلند ہو گئے مولینا حقانی نے کھڑے ہوتے ہی فرمایا کہ میں بھی آیا ہوں مجھے علم نہیں کہ بحث کا موضوع کیا ہے اور کون کون سے مسائل زیر بحث ہیں جن کو مجھے ثابت کرنا ہے میں ثالث حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اسپر روشی دلیس تاکہ اسی کے مطابق گفتگو کی جائے ثالثوں میں سے جج صاحب نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ بحث کچھ ایسے طریقہ پر ہو رہی ہے کہ جس کو ہم ایک پورے طور پر سمجھ ہی نہیں سکتے لہذا آپ ہی فریقین سے مشورہ کے بعد بحث کا موضوع قرار دے لیں اور مسائل قلمبند کر دیں جن پر بحث کرنی ہے تاکہ ہم کسی نتیجہ پر پہنچ سکیں مولینا نے فرمایا اگر آپ حضرات مقررہ وقت سے علاوہ دس منٹ دیدیں تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں چنانچہ وقت دیکھا مولینا نے فرمایا کہ ہم دونوں فریق مسلمان ہیں الطیعو اللہ و طہور رسول ہم دونوں کا ایمان ہے۔ ہمارا ایک تہران اور ایک رسول ہے۔ اصول اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ کو ہم دونوں فرض سمجھتے ہیں اس لئے ہم میں کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے صرف ایک چھوٹے سے مسئلے پر اختلاف ہے جس کی وجہ سے یہ اختلافیہ مسائل پیدا ہوئے ہیں اور وہ ہے تقلید شخصی اگر اس سے پرہیز ہو جائے تو جملہ مسائل خود بخود حل ہو جائے ہیں پھر ہم میں کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا میں اپنے فاضل مخاطب سے دریافت کرتا ہوں کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ کہاں تک درست ہے مولینا ابراہیم صاحب بنگال نے فرمایا کہ مولینا حقانی نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے اصل جھگڑے کا باعث تقلید شخصی ہے۔ اس پر جج صاحبان نے کہا کہ پھر اسی مسئلے پر کیوں نہ بحث ہو جائے تاکہ یہ جھگڑے ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں اس پر فریق تانی کی طرف سے امداد

اٹھیں کہ تقلید شخصی کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتی اس پر مولینا حقانی نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ تقلید شخصی ہی کو ثابت کروں گا میرا دعویٰ ہے کہ بغیر تقلید شخصی ذیوی کوئی کام درست ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ تقلید شخصی پر بحث شروع ہوئی مولینا حقانی نے دو گھنٹے کی بحث میں تقلید شخصی کو اس خوبی سے ثابت کیا کہ ثالثوں نے بے ساختہ تحسین و تخریس کے نعرے بلند کئے اور اعلان کیا کہ حقیقتاً بغیر تقلید شخصی کے چارہ کار نہیں مولینا حقانی نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ جان محمد عارف

حمیت اسلام اور تبلیغی خدمات

ذات باری نے مولینا حقانی کی رنگ گ میں حمیت اسلامی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ ادا اہل عمری سے آپ زندگی کے ہر شعبے کو اسلامی زادیت نظر سے دیکھتے تھے تبلیغ اور اشاعت اسلام آپ کی فاضل شفقت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اندوہ العلماء لکھنؤ میں تبلیغی شعبہ قائم کرنے پر زور دیا تھا جب کہی مدد سے اسلام نے اسلام کے مقدس و منور چہرے کو اپنے سپردہ اور خواہشات سے کر دیا اور کرنا چاہا آپ سیر ہو گئے اور زندان شکن جواب دیے کہ اسکو داہ فرادی اختیار کرنا پڑی سنہ ۱۳۱۷ کا آخری دور مسلمانوں کے لئے ایسا نامساعد دور تھا کہ انگریزی حکومت ہندوؤں سے تو کچھ زیادہ خائف نہ تھی مگر مسلمانوں کو ہر وقت وہ خطرے کی نظر سے دیکھتی تھی گو حضرت شاہ علیہ شہید حضرت سید احمد کا علم جہاد سکھوں کے خلاف تھا مگر مسلمانوں کے جوش جہاد کو حکومت نے بغور دیکھا تھا اس لئے وہ یہ چاہتی تھی کہ انہیں اس دبا دیا جائے کہ یہ سر اٹھانے کے قابل نہ ہیں۔ باجی عیسائی مشن کھولے گئے عیسائی مشنریوں کو خفیہ ہدایت تھی کہ مسلمانوں کو جس طرح بھی ہوزیاد سے زیادہ عیسائی بنایا جائے مسلمان عورتوں کو بے پردہ اور آزاد ہونے کی ترغیب اور تعزیریں دلا کر عیسائی بنایا جائے چنانچہ دہلی میں نجیب الدولہ کی حویلی میں دوبارہ دہلی نواب وزیر کے متصل ہنسوات خاں کے کمارے پر مثنیٰ مشن قائم ہوا۔ عیسائی عورتیں تعلیم دینے اور بچوں کے علاج معالجے کے حیلے سے مسلمان گھروں میں جاتی تھیں اور بھولی بھالی دیکھوں کو بخرا کر کے مشن لپاتی تھیں اور عیسائی مبلغ مسیح فچیوری کے سامنے نہر کی پٹری پر کوچہ ٹولوں کے مقابل گھنٹہ گھر کے نیچے اور فوارہ پر کھڑے ہو کر علی الاطلاق اسلام پر کیکر حملے کرتے تھے اگر کوئی مسلمان مقابلہ پر آتا تھا تو وہ پولیس کے شکنجے میں کساجاتا تھا کئی مسلمان خاندان عیسائی ہو گئے جن میں عاصم الدین اور احمد علی بھی تھے جو پارسی کے لقب سے مشہور ہوتے تھے کے ذریعہ اسلام سے نادان مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا تھا دہلی کے ایک معزز خاندان کی دو لڑکیاں بھرا ہو کر مشن پہنچ گئیں جس سے مسلمانوں میں سخت ہیجان پیدا ہو گیا اس وقت مولانا حقانی نے شہر کے معزز اور ذی ہوش مسلمانوں کو مدعو کر کے اس فتنہ کے سد باب کی طرف توجہ دلائی چنانچہ ایک دفعہ حافظ عز الدین وکلی مرحوم کی سرکردگی میں رجن کے نام سے کوچہ پٹت دہلی میں گلی عز الدین (گورنر پنچائے پس پہنچا اور مسلمانوں میں یہ تحریک چلائی کہ عیسائی عورتوں کو اپنے گھروں میں نہ آنے دیں اسی دور میں کچھ غیر مسلمان ایک دم مشن میں گھس گئے اور کئی لڑکیوں کو زبردستی نکال لائے پولیس نے بہت سے مسلمانوں کو گرفتار کر کے بڑی سختی کی۔ مولینا نے ایک جماعت بنائی تاکہ ان بے گاہ مسلمانوں کے مقدمات کی پیروی کرے اور کچھ مسلمان ایسے تیار کے جو عیسائی مبلغوں کی تقریروں میں رکاوٹ ڈالتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو اپنی پالیسی بدلنا پڑی مسلمان رہا

کر دیئے گئے اور عیسائی عورتوں کو حکومت کی طرف سے یہ ہدایت ہو گئی کہ جب تک مسلمان ان کو طلب نہ کریں ان کے گھروں میں نہ جاتی۔

ابھی یہ عیسائی فتنہ پورے طور پر دبا نہیں تھا کہ ہندوؤں میں سواری دیا نند پیدا ہو گئے۔ پہلے ویانند جہنے سناتن دھرمیوں کو آریہ بنانے کی کوشش کی جب ان کو قدیم ہندوؤں میں کامیابی نہ ہوئی بلکہ قدیم ہندوؤں کے دشمن ہو گئے تو آریوں کو ماکوں ہو کر سوچنا پڑا کہ ہندوؤں میں مقبول ہونے کے لئے کیا قدم اٹھایا جائے چنانچہ دیانند کی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں چودھویں باب کا اضافہ کیا گیا جس میں اسلام اور حضور رسول کریم پر ہلکے حملے کئے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کسی دل بے لے اتر میں سواری دیانند کے جانشین لیکھ رام کو قتل کر دیا جس روز لیکھ رام کا قتل ہوا مجھے یاد ہے کہ رات کو بار بجے کے قریب حقانی منزل میں پولیس آگئی اور مولینا حقانی کے خاص کرے کو سر بھر کر دیا گیا دوسرے روز معلوم ہوا کہ حافظ عزیز الدین وکیل مولوی اموجان احمد حافظ عبدالعزیز سوداگر حرم کے یہاں بھی پولیس نے انتہائی کوشش کی کہ سازش کا الزام لگا کر ان تینوں بزرگوں کو گرفتار کرے مگر محمد لند کہ پولیس کا تلاشی میں ان حضرات کے ہاں سے کوئی چیز لے رہا تھا نہیں ہوئی جس کی بناء پر ہاتھ ڈالا جانا۔ لیکھ رام کے قتل کے بعد آریوں نے بے طے کیا کہ قدیم ہندوؤں کو چھوڑ کر صرف مسلمانوں کے خلاف ہم چلائی جائے تاکہ جیسے آریہ مسلم سوال کے ہندو مسلم سوال پیدا ہو جائے اس قرار داد کے بعد اسلام کے خلاف خیر بڑا تقریر لاف کذاب شروع ہو گیا۔ چنانچہ کرولی کانگریس کا ایک پٹرت جو نرما جی کے نام سے پکارا جاتا تھا دہلی آیا اور اسلام پر سخت حملے شروع کر دیے جس سے ہندو مسلم فساد کا اندیشہ ہو گیا حکومت کو توجہ دلائی گئی حکومت نے تین گھنٹے کے نوٹس سے اسکو دہلی سے نکال دیا اب ایک بڑی جماعت آریوں کی ریاست بھرت پور متھرا وغیرہ اضلاع میں پھیل گئی تاکہ ملکانہ راجپوتوں کو مزید بنایا جائے ملکانہ لہا چوٹوں کو اس لئے سے پہلے نہ تار بنا گیا کہ وہ اسلام سے قطعی واقف نہ تھے صرف ان کے مسلمان بھتیجے جو کشیش محمد اور رام خاں جیسے نام دکتے تھے پہلے قاضی نکاح کرنا تھا پھر رہن پھیرے کرنا تھا مرنے کے بعد فتنہ کرتے اور منہ جلس کر دین کرتے تھے بجائے مسلمانوں کے اپنے آپ کو ادھ ہر کہتے تھے یعنی نصف ہند و نصف مسلمان جو بھرت پور اگر متھرا وغیرہ اضلاع میں پھیلا کہ سے زائد کی تعداد میں آباد ہیں سب پہلے ہی آریوں کے ٹھیکے یا ست بھرت پور کو بنایا جا رہا ہے بھرت پور کی اس راہی حاصل کر لی مولینا کو جب یہ علم ہوا تو مولوی محمد حسین لکھنوی دہلی کو جو ایک چھپے منظر اور سماجی عالم تھے کسی آمد متبعوں کے ساتھ دیاست بھرت پور بھیجا یا اور دہلی میں خاص خاص علماء اور صاحب دردمسلمانوں کو جمع کر کے تمام کیفیت سنائی اور آریوں کے دس فتنہ کا مقابلہ کر کے طرف توجہ دلائی یہ واقعہ ۱۹۱۳ء کا ہے مولینا حقانی کی یہ تحریک کامیاب ہوئی اور دہلی میں مولینا حقانی کی زیر سرادست انجن بدایت الاسلام قائم ہو گئی۔

انجن بدایت الاسلام دہلی | انجن بدایت الاسلام کا شعبہ مالیات دہلی کے بہت ہی باخیر بزرگ حاجی محمد سخی سوداگر ادیش محمد عثمان آزاد دریا نجھ کے والدہ حاجی عبدالصمد کے سپرد ہوا اور قرار پایا کہ فی الحال کم از کم پیش ذی علم اور صاحب تیلہ سینگ متھر کر کے فوراً ملکانہ راجپوتوں میں بھیجے جائیں اور ان کو سفر خرچہ کے علاوہ ان کے اہل و عیال کے گذارے کے لئے وظائف بھی

دیے جاہیں چنانچہ مولانا مفتی کفایت اللہ مرحوم مغفور کی خدمات دفتر کے اہتمام کے لئے حاصل کی گئیں مولانا موصوف کے مشورے سے مبلغین فراہم کئے گئے اور مبلغین کو یہ بھی ہدایت تھی کہ خاص خاص موضع میں مکاتب سب قائم کرے تاکہ مسلمانہ اسیچوں کے بچوں کو اپنی تعلیم دیکھائے کہ وہ خود آریوں کا مقابلہ کر کے اپنی قوم کو ارشد اور سب سے بچانے کے لئے تیار ہو سکیں جاہجا مسلمانوں کی پیچہ پختی قائم کر کے ان کو امداد دے کہ آریوں کے کاؤں میں نہ آسکیں نیز سب سے شعبے میں ایسے مبلغ رکھے گئے جو آریہ مبلغین کے مقابلہ میں جا کر مناظرہ کر سکیں۔ مولانا کی تخریب پر ۱۹۰۸ء میں انجمن کی زیر سرگاہ ایک مہینہ دارا اخبار "الہدایت" جاری ہوا۔

اخبار الہدایت | اخبار الہدایت "کا اہتمام میرے سپرد تھا اور ادارت مولوی عبدالواحد بک لکھنؤ کے سپرد۔ اس اخبار میں مخالفین اسلام کے جوابات کے علاوہ انجمن ہدایت الاسلام کی خدمات مبلغین کی رپورٹوں کا خلاصہ اور انجمن کے آمد و خرچ کا مہوار گوشوارہ بھی شائع ہوتا تھا جو ان لمک میری معلومت ہے کہ یہ سکتا ہوں کہ سنہ ۱۹ء میں پچیس کے قریب ملکاتہ دریا میں اس انجمن کے مکاتب تھے **ہدایت الاسلام دہلی** | اس انجمن کے زیر اہتمام آریوں سے مختلف منقولات اور دہلی میں متعدد مناظرے بھی ہوتے رہے دہلی میں دو مناظرے بڑے پیمانہ پر ہوئے۔ آخری مناظرہ سوامی دیانند سرسوتی کے دوسرے جانشین سوامی درشناند سے بارہ ہندو راویں ہوا اس وقت مولانا حقانی کلکتہ گئے ہوئے تھے اس مناظرے میں علاوہ علمائے دہلی مولانا ثناء اللہ سائمرسری اور مولانا معین الدین جہیری کو بھی مدعو کیا گیا تھا اس وقت انجمن کے اہتمام مولانا محمد یونس صاحب مدرسہ دارالعلوم معینیہ اور خطیب شجاعی سید احمد شیر نے بھیجے یہ مناظرہ کئی روز تک ہوتا رہا آخر کلکتہ سے مولانا حقانی نشر لکھنؤ لائے ہوئے اور تنازع کی بحث کو ختم کر کے مناظرے کو اثباتِ توحید پہلے آئے آپنے فرمایا کہ سوامی دیانند جی نے سنیا تھا کہ پرکاش میں بڑے شد و مدرسے دعویٰ کیا ہے کہ وہ مذہبِ سماوی مذہب نہیں ہو سکتا جس میں توحید نہ ہو اور دیکھ دھرم ہی توحیدی دھرم ہے میرا دعویٰ ہے کہ اس وقت سوامی اسلام کے دنیا میں کوئی توحیدی مذہب نہیں ہے ساتھ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مذہبِ سماوی اصنافِ پرستی اور عناصر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے چنانچہ دور و در کی بحث میں مولانا نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا۔ اس انجمن کی اہمیت کا اندازہ اس کے دفتر ہمتن میں کی شخصیتوں سے بخوبی ہو سکتا ہے انجمن کے اہتمام کی خدمت جن مباحثوں میں رہی وہ یہ ہیں :-

(۱) مولینا مفتی کفایت اللہ
(۲) مولینا محمد یونس صدر مدرس دارالعلوم معینیہ و خطیب اجمیر شریف
(۳) مولینا رفعت اللہ بدایونی
(۴) مولینا شمس الدین شاہی لاہوری وغیرہ

مدرسہ عالیہ کلکتہ کی مدرسی ۱۹۱۱ء میں مولینا حقانی کو مجبور کیا گیا کہ وہ مدرسہ عالیہ کلکتہ کی صدر مدرس کی خدمت انجام دیں مولینا موصوف اس وقت زیادہ کمزور ہو گئے تھے۔ اس لئے آپ نے عذر و مخدرت کی۔ مگر آخر مجبور ہو کر اس خدمت کو قبول کر لیا اور کلکتہ تشریف لے گئے۔ وہاں کی آب و ہوا نے آپ کی صحت پر برا اثر ڈالا چنانچہ ۱۹۱۶ء کے آخر میں علیل ہو کر دہلی تشریف لے آئے اور ۲۱ ربیع الاول ۱۳۳۵ھ مطابق ۱۹۱۶ء کے اکتوبر سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ ان الشیخ و انت الشیخ را حجون۔ ۳۱ جمادی الاول کی صبح کو مولینا امین الدین بانی مدرسہ امینیہ دہلی مولینا کفایت اللہ اور مولینا کرامت اللہ خاں رحمۃ اللہ علیہم نے آپ کو غسل دیا۔ تقریباً ایک لاکھ مسلمانوں نے جنازے میں شرکت کی۔ حضرت مولینا اخوند محمد عمر نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت خواجہ باقی باللہ نور اللہ مرقدہ کے مہر اقدس کے قریب مدفون ہوئے۔

حکیم محمد اسحق حقانی

حکیم محمد اسحق حقانی
۲۹ جزوی سال ۱۲۸۶